

শীমদুসাবদগীতা

অতুলচন্দ্র সেন

ষোড়শ অধ্যায়

॥ দৈবানুসংস্পর্শভাগ যোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিস্ত্রানযোগব্যবস্থিতঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষু লোলুপ্শ্বং মাদবং হরীরাঢ্যপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীভিজাতস্যা ভারত ॥ ৩

অর্থঃ : শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ভারত (হে অর্জুন) অভয় (ভয়ের অভাব) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের পবিত্রতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতঃ (জ্ঞান ও যোগে একান্ত নিষ্ঠা) দানং দমশ্চ (দান এবং ইন্দ্রিয়সংযম) যজ্ঞঃ চ (এবং যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠ) তপঃ (তপস্যা) আর্জবম্ (সরলতা) অহিংসা (অহিংসা) সত্যম্ (সত্য) অক্রোধঃ (ক্রোধশূন্যতা) ত্যাগঃ শান্তিঃ (ত্যাগ ও শান্তি) অপৈশুনম্ (পরনিন্দা বর্জন) ভূতেষু দয়া (জীবের দয়া) অলোলুপ্শ্বম্ (লোভশূন্যতা) মাদবম্ (মদুতা) হরীঃ (কুর্মে লজ্জা) অচ্যাপলম্ (অচাঞ্চল্য) তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ (শৌচ, ক্ষমা, ধৈর্য ও শৌচ) অদ্রোহঃ (অবিরোধ) নাতমানিতা (অতিমানের অভাব) [ইহারা] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্যা (দৈবী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে) ।

শব্দার্থঃ : সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—সত্ত্বের [চিত্তের] সংশুদ্ধি [সুপ্রসন্নতা], চিত্তের পবিত্রতা; অসত্যাদি ত্যাগস্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধভাবে ব্যবহার; পরবশন, মার্যা [হুম্মভাব] ও অসত্যভাষণ পরিত্যাগ (শ) । জ্ঞানযোগব্যবস্থিতঃ—জ্ঞান [শাস্ত্রাচার্য] মুখে আত্মাদি পদার্থের বোধ [এবং যোগ [ইন্দ্রিয়াদির উপসংহার ও একাগ্রতা দ্বারা অবগত বিষয়ের স্বাস্থ্যসংবেদ্যতাপাদন] তাহাতে [জ্ঞান ও যোগে] ব্যবস্থিত [ব্যবস্থান, সর্বদা তর্নিত্ততা] (শ) ; জ্ঞানযোগে [আত্মজ্ঞানোপায়ে] ব্যবস্থিত [পরিনিষ্ঠা] (শ্রী) । দৈবীম্—দেবযোগ্য সাত্ত্বিকী (শ্রী) ; শুদ্ধসত্ত্বময়ী (ম) । সম্পদম্—বাসনাসম্পত্তি (ম) । অভিজাতস্যা—শরীরারম্ভকালে পুণ্যকর্মসমূহ দ্বারা অভিব্যক্তি-মুখে জাত পুরুষের (ম) । ভবন্তি—নিপন্ন হয় (ম) ।

শ্লোকার্থঃ : শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, যাহারা দৈবী সম্পদ লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহারা কিছুতেই ভীত হন না, তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ এবং পবিত্র, তাহারা সর্বদা আত্মজ্ঞান ও নিকাম কর্মযোগে নিষ্ঠাবান ও তৎপর এবং সংপাতে দানশীল । তাহাদের ইন্দ্রিয় সংযত, তাহারা শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত যজ্ঞসকল সম্পাদন করেন, বেদাধ্যয়ন এবং তপশ্চর্যা রত থাকেন । তাহাদের চিত্ত সরল, তাহারা সর্বদা

সত্য ব্যবহার করেন, কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন না । তাহারা ত্যাগী এবং শান্তচিত্ত । তাহারা একের দোষ অন্যের নিকট প্রকাশ করেন না, সর্বভূতে দয়া দেখান, কাহারও সম্পত্তি লাভের চেষ্টা করেন না । তাহাদের স্বভাব মৃদু, অকাষে প্রবৃত্ত হইতে তাহারা লজ্জাবোধ করেন এবং সর্বদা স্থির অচঞ্চল থাকেন । তাহারা ধৈর্যশীল, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শূচিসম্পন্ন । তাহারা কাহাকেও হিংসা করেন না এবং নিজে বড় বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন না ।

ব্যাখ্যা : (১ম—৩য় শ্লোক)—মনুষ্য-সমাজকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—দৈবী ও আসুরী । দৈবী সম্পদের অভিমুখে জাত লোকদের লক্ষণ ও প্রকৃতি এই লোক কর্মটিতে বর্ণিত হইয়াছে । ইহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন । রজস্তমোগুণ নিরস্ত হওয়াতে ইহারা ক্রমশঃ শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবশেষে গুণাতীতের অবস্থা লাভ করেন । ইহাদের মন ও বুদ্ধির গতি উদ্ভাবিতমুখী । সত্ত্বগুণের পরিপাক ইহারা প্রকৃতির বশন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন । শ্বিতীর শ্রেণীর লোক আসুরিক সম্পদের অভিমুখে জাত । পরবর্তী শ্লোকে আসুরিক প্রকৃতির লোকের লক্ষণগুলি আলোচিত হইয়াছে ।

এই অধ্যায়ে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোকের লক্ষণ ও প্রকৃতি, উহাদের মনোভাব ও জীবনের গতি জীবন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । প্রথমেই দৈবী সম্পদের অধিকারি-গণের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, যথা :

ভয়ম্—ভয়ের অভাব । অজ্ঞান হইতেই মানুষের ভয় জন্মে । অজ্ঞানী মানুষ দেহে আত্মাভিমান করিয়া দেহের কাল্পনিক দুঃখকষ্টের আশঙ্কায় ভীত হয় । তাহার সর্বদাই ভয়—এই আমার দৈহিক দুঃখ হইল, এই আমার সুখের ব্যাঘাত হইল, এই আমার প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইল । কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ জানেন যে দেহ আত্মা নহে ; আত্মা অজ, অবিনাশী । অতএব দেহের দুঃখে তিনি শঙ্কিত হন না, এমন কি দেহের বিনাশ হইলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না । পরন্তু দৈহিক দুঃখকষ্টে অবিচলিত থাকিয়া ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া নির্ভীকভাবে তিনি আপনার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন ।

সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—চিত্তের নিম্নলতা ও সুপ্রসন্নতা । চিত্ত হইতে রাগদ্বেষ, বাসনাকামনা দূরীভূত হইলেই উহা নিম্নল হয় । তখন ভগবদ্ জ্ঞানলাভের যোগ্যতা জন্মে । জ্ঞানযোগব্যবস্থিতঃ—জ্ঞান ও যোগে একান্ত নিষ্ঠা । আত্মজ্ঞানলাভের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং তদুদ্দেশ্যে নিকাম কর্মযোগের অনুরোধে দৃঢ়তা ।

দানম্—অর্জিত অর্থ অথবা প্রাপ্ত অন্ন সমস্ত নিজের ভোগার্থ ব্যবহার না করিয়া অপরের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়াই দান । দান সর্বদাই ত্যাগমূলক । ত্যাগের ভাব না থাকিলে কেহ দান করিতে পারে না । এই কারণে চিত্তের বিশুদ্ধিসাধনের পক্ষে ত্যাগমূলক দানপ্রবৃত্তি বিশেষ উপযোগী ।

দমঃ—চক্ষুর্কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাণিপাদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমের নাম দম । ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবতই উহাদের অনুকূল বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে । এই আসক্তি দূর করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখাই দম ।

যজ্ঞঃ—শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান । যজ্ঞ দুই প্রকার—বৈদিক ও স্মার্ত । প্রাচীন কালে অগ্নিহোতাদি যজ্ঞানুষ্ঠান বৈদিক ধর্মের অঙ্গ ছিল । প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে স্মার্ত পঞ্চযজ্ঞাদির ব্যবস্থা ছিল । ফলাকাঙ্ক্ষাহীন যজ্ঞস্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয় ।

স্বাধ্যায়ঃ—নিয়মপূর্বক বেদের অধ্যয়ন। বেদাধ্যয়ন পূর্বে প্রত্যেক শিষ্যের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

তপঃ—তপস্যা তিন প্রকার : কায়িক, বাচিক ও মানসিক। এই সকল তপস্যার বিষয় সমুদ্রাধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আর্জবম্—ঋজুতা, সরলতা, হৃদয়ের ভাব গোপন না করা। মনে কোনও ভাবের উদয় হইলে বাহিরে তাহা অন্যরূপ দেখান, অথবা হৃদয়ের ভাব গোপন রাখিয়া কোন দৃষ্ট অভিসন্ধির পোষণ—ইহাই বক্রতা বা কুটিলতা। এই বক্রতার অভাবই ঋজুতা বা আর্জব। ইহা বালোচিত ভাব এবং এই ভাব না থাকিলে কেহ ভগবানের সম্মুখীন হইতে পারে না।

অহিংসা—কোন প্রাণীকে পীড়া না দেওয়া। দৈবী প্রকৃতির লোকেরা বিম্বেষের বশে কোন প্রাণীকেই পীড়া উৎপাদন করেন না। চিন্তের এই অহিংস ভাব আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক।

সত্যম্—সত্য ব্যবহার, সত্যভাষণ, সত্যনিষ্ঠা দৈবী প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। যে সত্যকে ধরিয়া থাকিতে এবং অসত্যকে বর্জন করিতে পারে না তাহার পক্ষে উন্নত জীবন লাভের চেষ্টা বৃথা।

অক্রোধঃ—অপর কতক তাড়িত বা উৎপীড়িত হইলেও তাহার প্রতি ক্রোধ বা প্রতিহিংসার ভাব পোষণ না করা।

ত্যাগঃ—ত্যাগের অর্থ স্বার্থত্যাগ, কামনাবাসনার ত্যাগ। যিনি চিন্তা হইতে ভোগাকাঙ্ক্ষা দূর করিয়াছেন তিনিই ত্যাগী।

শান্তিঃ—মানসিক চাঞ্চল্যের উপশম। মানুষের কামনা এবং শোক-দুঃখাদি মনের অশান্তি ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোকদের চিন্তা সর্বদা শান্ত থাকে, কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তিষারা উহা বিরূত হয় না।

অপৈশুন্যম্—কাহারও অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা দোষকীর্তনের নাম পৈশুন্য। পৈশুন্যের অভাব অপৈশুন্য। যাহাদের চিন্তা হিংসা, ম্বেষ, মাৎসর্য পরস্পর-কাতরতার পূর্ণ, অথচ যাহারা ভীরু, কম্পদ্রুণ তাহারাই অপরের দোষ তাহার অসাক্ষাতে প্রচার করিয়া বেড়ায়, সাক্ষাতে বলিতে সাহস পায় না। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা এরূপ পরনিন্দাকে ঘৃণা করেন।

ভূতৈব দয়া—দুঃখিতের দুঃখমোচন, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রুগ্নের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিধান, শোকাত্তকে সান্ত্বনা দান প্রভৃতি দয়ার কার্য। দৈবপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকেরা সর্বভূতে সমভাবে এই দয়া প্রদর্শন করেন।

অলোলুপ্তম্—ভোগবস্তুর ভোগের নিমিত্ত লুপ্ত না হওয়া অথবা লোভবশত পরস্বাপহরণ বা অপরকে শোষণ না করা। যাহাদের চিন্তা ভোগের আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল তাহারাই সাধারণত লোলুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দৈবী প্রকৃতির লোকদের মধ্যে এই লোলুপতা দৃষ্ট হয় না।

মার্দবম্—মৃদুতা, অমায়িক ভাব। ইহাষারা কাহারও প্রতি রুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ কি রুদ্ধ ব্যবহার না করা বোঝায়।

হ্রীঃ—অন্যায়, অসঙ্গত কার্যসম্পাদনে লজ্জাবোধ।

অচাপলম্—বিনা প্রয়োজনে অধিক কথা বলা বা হস্তপদাদি সঞ্চালন করার নাম চাপল। চাপলের অভাব অচাপল।

তেজঃ—অন্যের নিকট পরাভব স্বীকার না করাই তেজ। শারীরিক ও মানসিক ভেদে ইহা বিবিধ। মানসিক তেজকে নৈতিক সাহসও বলা হয়। অত্যাচার

ও অবিচার নীরবে সহ্য না করা, কোনও স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীর নিকট নত না হওয়া, অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টাই তেজের লক্ষণ।

ক্ৰমা—সামর্থ্য সঙ্কেত প্রতিহিংসার বশে অপকারের প্রতিশোধ না লওয়ার নাম ক্রমা।

ধৃতিঃ—যে শক্তি মানুষের দেহেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে অবসন্ন হইতে দেয় না, যে শক্তির বলে মানুষ ঘোর বিপদেও ধৈর্যহীন হয় না, গভীর শোকদুঃখেও অবসন্ন হইয়া পড়ে না তাহাই ধৃতি।

শৌচম্—শৌচ বিবিধ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা দেহের প্রক্ষালন বাহ্য শৌচ এবং মনোবান্ধব নির্মলতা আভ্যন্তর শৌচ।

অদ্রোহঃ—অপরের হিংসার্থ অস্ত্রাদি গ্রহণের নাম দ্রোহ। উহার অভাব অদ্রোহ। কাহারও সহিত বিরোধ না করাকে অদ্রোহ বলে।

নাতিমানিতা—‘আমি অতিশয় পূজ্য, আমি শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাকার অভিমান পোষণই নাতিমানিতা। ইহার অভাব নাতিমানিতা।

দম্ভো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

দম্ভঃ—পার্থ (হে অর্জুন) দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ চ (দম্ভ, দর্প ও অভিমান) ক্রোধঃ পারুষ্যম্ এব চ (ক্রোধ এবং কঠোরতা) অজ্ঞানং চ (এবং অজ্ঞান) আসুরী সম্পদম্ অভিজাতস্য (এই সকল দোষ আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে]।

লোকার্থঃ—হে অর্জুন, আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহারা আসুরী প্রকৃতি বা বিভূতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার সর্বত্র নিজেকে ধার্মিক বলিয়া প্রচার করে, ধন বিদ্যাাদি লাভে মত্ত হইয়া উঠে, নিজেকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে, সর্বদা ক্রোধপরায়ণ হয় এবং অপরের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য হিতাহিতবোধ থাকে না।

কাথ্যঃ—পূর্ব কয়েক শ্লোকে দৈবী সম্পদের বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে আসুরী সম্পদের কথা বলা হইয়াছে, যথা :

দম্ভঃ—‘আমি ধার্মিক, আমি পুণ্যবান, আমি দাতা’ : এই প্রকারের খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিবিধ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানই দম্ভের পরিচায়ক। আসুর প্রকৃতির লোকেরা ধর্মলাভ বা পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে কোনও ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করে না, কিন্তু কেবল নিজেকে ধর্মনিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দেওয়ার নিমিত্ত খুব বাহ্যিক ঘটা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে—ইহাই দম্ভ।

দর্পঃ—‘আমার এত অর্থ, এত সম্পদ, আমার এত শক্তি, এত প্রভাব, আমার অধীনে এত লোক’—এই প্রকারের গর্বানুভব এবং বাহিরে তাহার প্রকাশের নাম দর্প।

অভিমানঃ—‘আমি সকলের পূজ্য, সকলে আমার সম্মান করুক’ : এইপ্রকার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া অপরের নিকট হইতে সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা।

ক্রোধঃ—কেহ কোন অনিষ্ট করিলে অথবা স্বীয় কামনাবাসনা পরিভূক্তির ব্যাঘাত হইলে মনে যে জ্বলনাত্মক ব্যস্তির উদয় হয় তাহাই ক্রোধ। চিন্তা ক্রোধ

জন্মিলে ক্রোধাশ্ব বাস্তি অনেক স্থলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া
অনুষ্ঠান করে।
পারদ্ব্যম্—লোকের প্রতি রক্ষ ব্যবহার এবং রক্ষ বাক্য প্রয়োগ। গবিত লোকের
অপরের সহিত নম্র বিনীত ব্যবহার করিতে পারে না। তাহাদের লোকের
আচরণে এমন একটা রক্ষতা থাকে যাহা অপরের হৃদয়ের পীড়াদায়ক হয়।
আসুরীয় সম্পদম্—আসুরদিগের বিভূতি, রজস্তমোময়ী অশুভ বাসনা।
অজ্ঞানম্—কর্তব্যবোধের অভাব, বিবেকহীনতা।
উপরোক্ত দোষগুলি আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিদের মধ্যে দৃষ্ট
হয়। উহাদের রজঃপ্রধান প্রকৃতি হইতেই এইসকল দোষের উদ্ভব হইয়া থাকে।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধ্যাসুরী মতা।

মা শূচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫

অর্থঃ দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় (দৈবী সম্পদ মোক্ষের নিমিত্ত অর্থাৎ মোক্ষের
অনুকূল) আসুরী নিবন্ধ্য মতা (আসুরী সম্পদ বন্ধনের নিমিত্ত হয়) পাণ্ডব
(হে পাণ্ডব) মা শূচঃ (শোক করিও না) দৈবী সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি (তুমি
দৈবী সম্পদের অভিমুখে জন্মিয়াছ)।

শব্দার্থঃ বিমোক্ষায়—সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তির নিমিত্ত (শ)। নিবন্ধ্য—
সংসারবন্ধনহেতু (ম) ; অধোগতি প্রাপ্তির হেতু (রা)।

শ্লোকার্থঃ দৈবী সম্পদ সকল লোককে মোক্ষলাভের যোগ্য করে অর্থাৎ দৈবী
সম্পদের অধিকারিগণই মোক্ষলাভের যোগ্য, পক্ষান্তরে আসুরী সম্পদের অধিকারিগণ
এই সংসারে আবদ্ধ হয়। কিন্তু হে অর্জুন, এইজন্য তোমার শোক করিবার
কারণ নাই, কেননা তুমি দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়াই জন্মিয়াছ, অতএব
তোমার মোক্ষলাভ নিশ্চিত।

ব্যাখ্যাঃ দৈবী সম্পদ তাহার অধিকারীকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। কারণ
এই প্রকার সম্পদ যাহার আছে তিনি সত্য, তপস্যা, অহিংসা প্রভৃতি দ্বারা ক্রমশ
আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। ত্যাগ ও তপস্যা তাহার চিন্তকে
নির্মল করে এবং সৎসঙ্গ ও জ্ঞানযোগে ব্যবস্থিতি দ্বারা পদার্থ ক্রমশ আত্মজ্ঞান
লাভে সমর্থ হন এবং অবশেষে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ
করেন। পক্ষান্তরে আসুরপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদের চিন্ত, দম্ভ, দর্প, অজ্ঞান
প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কামনা দ্বারা মলিন থাকাতে তাহারা আত্মজ্ঞান লাভে
অসমর্থ হইয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা শুনিয়া পাছে অর্জুন আপনাকে মোক্ষলাভের
অনুপমুক্ত বলিয়া মনে করেন এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তোমার
মোক্ষলাভ বিষয়ে সন্দেহের কোনও হেতু নাই ; তুমি দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়া
জন্মিয়াছ। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ
করিতে পারিবে।

স্বো ভূতসর্গো লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

অর্থঃ পার্থ (হে অর্জুন) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) দৈবঃ আসুরঃ এব চ

(দৈব এবং আসুর) স্বো ভূতসর্গো (ভূতগণের এই দুই প্রকার সৃষ্টি আছে)
দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ (দৈবী সৃষ্টি বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে) আসুরং মে শৃণু
(আসুর সৃষ্টি আমার নিকট শুন)।

শব্দার্থঃ ভূতসর্গো—ভূতদিগের [প্রাণিগণের] সর্গ [সৃষ্টি]; প্রাণিগণের
প্রকৃতি। অস্মিন্ লোকে—সমস্ত সংসারমাগে (ম)। আসুরম্—আসুরপ্রকৃতির
ভূতবর্গ (শ)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, এই পৃথিবীতে দুই প্রকার মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে।
প্রথম প্রকার দৈবী প্রকৃতির ও দ্বিতীয় আসুরী প্রকৃতির লোক। দৈবী প্রকৃতির মানুষের
কথা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, এক্ষণে আসুরী প্রকৃতির লোকের কথা প্রবণ কর।

ব্যাখ্যাঃ এই সংসারে মানুষের সৃষ্টি দুই প্রকার অর্থাৎ দুই প্রকার প্রকৃতি-
বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক প্রকার দেবতাদের প্রকৃতিবিশিষ্ট, অপর
প্রকার আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন ; এক প্রকার ঈশ্বরপরায়ণ, অপর প্রকার ঈশ্বরবিদ্মুখ।
দৈবপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদের লক্ষণ বিস্তারিতভাবে নানা স্থানে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়
অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণে, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের
লক্ষণে এবং এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে এই সকল লক্ষণ বিস্তারিত বলা
হইয়াছে। এখন আসুরী প্রকৃতির লক্ষণ বলা হইবে।

দৈবী প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান, আসুরী প্রকৃতি রজস্তমঃপ্রধান। কিন্তু তম অপেক্ষা
রজোগুণের আধিক্যহেতু আসুরী প্রকৃতির লোকেরা বলদর্পাবিত।

প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেহু বিদ্যতে ॥ ৭

অর্থঃ আসুরাঃ জনাঃ (আসুর প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ) প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ চ
(ধর্ম-প্রবৃত্তি এবং অধর্ম হইতে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (কিছুই জানে না) তেহু
(তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং ন চ আচারঃ ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে (কি শৌচ, কি
আচার, কি সত্য কিছুই বিদ্যমান নাই)।

শব্দার্থঃ প্রবৃত্তিম্—পদার্থসাধন কর্তব্যে প্রবৃত্তি (শ) ; ধর্মে প্রবৃত্তি (শ্রী) ;
ধর্মপ্রতিপাদক বিধিবাক্য (ম)। নিবৃত্তিম্—অধর্ম হইতে নিবৃত্তি (শ্রী) ; ধর্ম-
প্রতিপাদক নিষেধবাক্য (ম)। সত্যম্—প্রিয়-হিত-স্বার্থ ভাষণ (ম)।

শ্লোকার্থঃ আসুরপ্রকৃতির লোকেরা ধর্মে প্রবৃত্তি জানে না অর্থাৎ সং ও কর্তব্য
কর্মে তাহাদের প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম হইতে নিবৃত্তি জানে না অর্থাৎ অকর্তব্য কর্ম
হইতেও তাহারা নিবৃত্ত হয় না। তাহাদের বাহ্য, কি আভ্যন্তরীণ কোনরূপ পবিত্রতা
নাই, তাহারা সদাচারের অনুষ্ঠান করে না এবং সত্য ভাষণ, সত্য ব্যবহার তাহাদের
মধ্যে দেখা যায় না।

ব্যাখ্যাঃ এই আসুরপ্রকৃতির লোকেরা ধর্মে প্রবৃত্তি জানে না অর্থাৎ তাহাদের
কখনও ধর্মবিহিত কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে না ; কি উপায়ে ধর্মপ্রবৃত্তি জন্মে তাহাও
জানে না। অধর্ম হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি নাই এবং কি উপায়ে অধর্ম হইতে
নিবৃত্ত হওয়া যায় তাহাও জানে না। ধর্মধর্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রশ্লোক তাহাদের
অজ্ঞাত। লোকসমাজে যে সকল ধর্মনীতি প্রচলিত আছে তাহাও তাহারা গ্রহণ করে

করে না। নিরন্তর অসদনুষ্ঠানে নিরত থাকতে ইহাদের বিবেকবুদ্ধি স্থান হয়।
যায় এবং চিন্তের কামনা দ্বারা চালিত হয়। ইহারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে।
ইহাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পবিগ্রতা, সদাচার এবং সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি কোন
সদগুণ দৃষ্ট হয় না।

অসত্যপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসম্ভূতং কিমন্যং কামহৈতুকম্ ॥ ৮

অর্থ : তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্য (অসত্য) অপ্রতিষ্ঠম্ (প্রতিষ্ঠা-
বিহীন) অনীশ্বরম্ (নিরীশ্বর) অপরম্পরসম্ভূতম্ (পরম্পর সংযোগজাত) কিম্
অন্য (অন্যাকারণবিহীন) [কেবল] কামহৈতুকম্ (কামপ্রযুক্তি হইতে জাত)
আহরঃ (বলে) ।

শব্দার্থ : অসত্যম্—যাহাতে সত্য [বেদ পুরাণাদি প্রমাণ] নাই (শ্রী);
সত্যবর্জিত (নাই)। অপ্রতিষ্ঠম্—যাহার ধর্মার্থরূপ প্রতিষ্ঠা [ব্যবস্থাহেতু]
নাই (শ্রী)। অনীশ্বরম্—ঈশ্বর [শুভাশুভ কর্মের ফলদাতা ও নিরন্তর] নাই
যাহার তদ্রূপ (ম)। অপরম্পরসম্ভূতম্—কামপ্রযুক্ত স্ত্রীপুরুষের অল্যোপসংযোগ
হইতে সমস্ত জগৎ সম্ভূত (শ)। কিম্ অন্য কামহৈতুকম্—কামাভিরক্ত কারণ-
শূন্য (ম) ; কামহেতু ব্যতীত ধর্মার্থাদি অন্য কোনও অদৃষ্ট কারণান্তর নাই (শ)।

শ্লোকার্থ : এই আসুরস্বভাব লোকেরা বলে যে এই জগতে সম্পদার্থ কিছু নাই
অথবা ইহাতে কোনও সত্য ব্যবহারও নাই ; ইহাতে ধর্মার্থ রূপ কোনও ব্যবস্থা নাই,
জগতের নিয়ন্তা বা জীবগণের কর্মফলদাতা কোন ঈশ্বরও নাই। প্রাণিগণ ঈশ্বর
দ্বারা সৃষ্ট নহে, উহারা স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ হইতে জাত। কামপ্রযুক্তিই জীবগণের
মূল কারণ, উহার অন্য কোনও কারণ নাই।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে ঈশ্বরে অবিবাসী নাস্তিক দুরাচারগণের বর্ণনা করা হইয়াছে।
উপরোক্ত আসুরপ্রকৃতির লোকেরা মনে করে যে এ-জগতের মূলে কোনও সত্য
নিহিত নাই, ইহা ভগবানের সৃষ্ট নহে বা কোনও সত্য সনাতন ভিত্তির উপরও ইহা
প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা কেবলই কতকগুলি আকস্মিক ঘটনাচক্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
ইহার বাস্তব সত্তা কিছু নাই। লোকসমাজও কোন সত্য সনাতন নীতি দ্বারা চালিত
হয় না। কামনাবাসনার বশেই লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। স্বীয় সুখের জন্যই
প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করে, স্বার্থপরতাই মানুষের কর্মের নীতি। এই জগতের স্রষ্টা
বা নিরন্তর কোনও ঈশ্বর নাই। জড় পরমাণুর সংযোগ-বিয়ো গেই জগতের সৃষ্টি,
স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে। জীবের সৃষ্টিও ঈশ্বরকৃত নহে। স্ত্রীপুরুষের কামজ
সংযোগ হইতেই জীবকুলের সৃষ্টি। এই কামচেষ্টা ব্যতীত জীবসৃষ্টির আর কোন
কারণ থাকিতে পারে না।

এতাদৃশ্চিন্তমবলম্ব্য নষ্টাশ্বানোহপবৃক্ষম্ ।

প্রভবন্তুগ্রকর্মণঃ ক্ষরায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

অর্থ : এতাদৃশ্চিন্তম্ অবলম্ব্য (এই নিরীশ্বরবাদীদিগের দৃষ্টি আগ্রহ করিয়া)
নষ্টাশ্বানঃ (নষ্টমতি) অপবৃক্ষম্ (অপবৃদ্ধি) উগ্রকর্মণঃ (উগ্রকর্মী) অহিতাঃ
(অহিতকারী ব্যক্তিগণ) জগতঃ ক্ষরায় প্রভবন্তি (জগতের ক্ষয়ের জন্য জন্মান) ।

শব্দার্থ : অপবৃক্ষম্—যাহারা কেবল দৃষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তুই বোঝে (শ্রী)। এতাদৃশ্চিন্তম্—
দৃষ্টিম্—প্রাগুক্ত লোকায়তিকদিগের দর্শন (শ্রী)। অবলম্ব্য—আগ্রহ করিয়া (শ)।
নষ্টাশ্বানঃ—নষ্টস্বভাব (শ) ; যাহাদের পরলোকসাধন দৃষ্ট হইয়াছে (ম)।
উগ্রকর্মণঃ—ক্রুরকর্মী, হিংসাক্ষক (শ) ; হিংস্র (ম)।

শ্লোকার্থ : পূর্বোক্ত নিরীশ্বরবাদিগণের দৃষ্টি বা মত আগ্রহ করিয়া অপবৃক্ষ-
ক্রুরকর্মী ব্যক্তিগণ জগতের শত্রুরূপে উহার বিনাশসাধনের নিমিত্তই জন্মিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত
হইয়াছে এই প্রকার মত অবলম্বন করিয়া অথবা এই প্রকার দৃষ্টিতে জগৎকে
দেখিয়া অপবৃদ্ধি বিকৃতচিত্ত আসুরপ্রকৃতির লোকেরা জগতের শত্রু হইয়া
দাঁড়ায় এবং তাহাদের হিংসামূলক কর্মদ্বারা জগৎকে ক্ষয়ের পথে, ধ্বংসের পথে
নইয়া যায়।

এই মত দ্বারা পোষণ করে, এই দৃষ্টিতে দ্বারা জগৎকে দেখে তাহারা
যে ক্রুরকর্মী, স্বেচ্ছাচারী, উৎপীড়ক হইয়া উঠবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয়
কিছুই নাই। কারণ ইহারা মনে করে, পাপপুণ্যের কোনও ভেদ নাই ; শাস্তপ্রদান,
ধর্মনিতির প্রবর্তন প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকদের কাজ। মৃত্যুর পর সমস্তই ধ্বংস
হইবে ; পরলোক বলিয়া কিছুই নাই ; পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার
কথার কথা মাত্র। যে প্রকারেই হউক ইন্দ্রিয়চারিতার্থতা ও কামনাপরিপূর্ণ
মানবজীবনের উদ্দেশ্য। কাজেই ইহারা স্বার্থসাধন এবং স্বীয় দৃষ্টিবৃত্তির
চরিতার্থতা সাধনের নিমিত্ত অপরের উৎপীড়ন করিয়া নরহত্যা, পরস্বল্পদমন প্রভৃতি
দুঃকর্ম দ্বারা জগতের ক্ষয়সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কামমাত্রাপ্রিত্য দৃষ্টপূরং দম্ভমানমদাম্বিতাঃ ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

অর্থ : দৃষ্টপূরং কামম্ আগ্রিত্য (দৃষ্টপূরণীয় কামকে আগ্রহ করিয়া) দম্ভ-
মানমদাম্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও অহঙ্কার পরবশ হইয়া) মোহাৎ অসদগ্রাহান্ গৃহীত্বা
(মোহবশত অসৎ অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া) অশুচিব্রতাঃ প্রবর্তন্তে (অশুচিব্রত
হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়) ।

শব্দার্থ : কামম্—ইচ্ছাবিশেষ (শ) ; সেই সেই দৃষ্ট বিষয়ে আভিলাষ (ম)
বিষয়ভুক্তা (ব)। দৃষ্টপূরম্—যাহা পূরণ করা দৃষ্টসাধ্য (শ)। অসদগ্রাহান্—
অশুভ নিশ্চয়সকল (শ) ; এই মন্ত দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করিয়া ধন, মান,
কামিনী লাভ করিব : এই প্রকার দৃষ্ট সংকল্প (ম)। অশুচিব্রতাঃ—অশুচি
[অপবিত্র, মদ্যমাংসাদি-বিষয়ক] ব্রত যাহাদের, অশাস্তবিহিত ব্রতভুক্ত (রা) ;
অশাননিষেধন (শ্রী) ও মদ্যমাংসাদিসাপেক্ষ ব্রত যাহাদের (ব)। প্রবর্তন্তে—
কৃত্ত দেবতাদির আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : যাহা সহজে পূরণ হইবার নহে এই প্রকার কামনাবাসনা আগ্রহ করিয়া,
দম্ভ, অভিমান ও গর্বে মত্ত হইয়া, মোহবশত বিবিধ অসৎ সংকল্প গ্রহণ করিয়া
এবং অশুচিব্রত অবলম্বনপূর্বক ইহারা অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আসুরপ্রকৃতির লোকদের লোভ, আকাঙ্ক্ষা এতই অধিক যে
তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে, যতই আহুতি দেওয়া যায় ততই উহা বৃষ্টিপ্রাপ্ত

হয়। ইহারা বাহিরে আপনাদিগকে ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য বাস্তব পূজার অযোগ্য হইলেও পূজার দাবী করে, অহংকারে মত্ত হইয়া অপরকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করিতে একটুকুও বিধা বোধ করে না। মোহবশত ইহারা নানাবিধ অশুভ ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া নিজেদের জঘন্য প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কদর্য ভোগ, মদ্যপান, উচ্ছৃঙ্খলভোজন, শ্মশানগমন প্রভৃতি জঘন্য অশুভি অপবিত্র কর্মকেই ইহারা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া উহাদের অনুষ্ঠানে রত হয়।

চিন্তামপরিমেয়াণ্ড প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।

কামোপভোগপরমা এতাবদীতি নিশ্চিন্তাঃ ॥ ১১

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্লোথপরায়ণাঃ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়োনার্থসংগ্ৰহান্ ॥ ১২

অর্থঃ : প্রলয়ান্তাম্ (মৃত্যুকাল পর্যন্ত বর্তমান) অপরিমেয়াম্ (অপরিমেয়) চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ (চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (কামসকলের উপভোগপরায়ণ) এতাবৎ ইতি নিশ্চিন্তাঃ (ইহাই সকল এরূপ স্থির নিশ্চয়বান) [অতএব] আশাপাশৈঃ শতৈঃ বন্ধাঃ (শত শত আশারূপ রঞ্জুদ্বারা বন্ধ) কামক্লোথ-পরায়ণাঃ (কাম ও ক্লোথপরায়ণ ব্যক্তিগণ) কামভোগার্থং (বিষয়ভোগের নিমিত্ত) অন্যায়োন (অন্যায় কার্য দ্বারা) অর্থসংগ্ৰহান্ ঈহন্তে (অর্থসংগ্ৰহের চেষ্টা করে)।

শব্দার্থ : অপরিমেয়াম্—যাহার পরিমাণ করা যায় না (শ)। প্রলয়ান্তাম্—প্রলয় [মরণ] অন্ত [শেষ] যাহার; মরণ পর্যন্ত (শ); যাবৎজীবন অনুবর্তমান (ম)। কামোপভোগপরমাঃ—কাম্যবস্তুর উপভোগই পরম পদার্থ যাহাদের (শ)। এতাবৎ নিশ্চিন্তাঃ—ঐহিক দৃষ্ট কাম্যবস্তুর ভোগই পরম পদার্থ; এই শরীর-বিশেষে কোনও ভোগ্য সূত্র নাই; এই প্রকার নিশ্চয়কারিগণ (ম)। আশাপাশ-শতৈঃ—শতশত আশারূপ রঞ্জু দ্বারা (শ)।

শ্লোকার্থ : যাবৎজীবন (মৃত্যুকাল পর্যন্ত) ইহারা অপরিমেয় বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপ্ত এবং সর্বদা কাম্যবস্তুর উপভোগেই নিরত থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকলই সমস্ত, ইহাদের অতিরিক্ত কিছুই নাই—এরূপ তাহাদের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত। কাজেই ইহারা সর্বদা কামক্লোথের অধীন এবং শত শত আশার রঞ্জুদ্বারা বন্ধ হইয়া ভোগবস্তুর সমূহের নিমিত্ত নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক অর্থসংগ্ৰহের চেষ্টা করে।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আসুরী প্রকৃতির লোকেরা একমাত্র কামনাপূরণই স্বীয় জীবনের পদার্থ বলিয়া মনে করে এবং ইহাতেই মানবজীবনের সার্থকতা বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। বিভিন্ন কামনাপূরণের চেষ্টা করিতে যাইয়া ইহারা সমস্ত জীবন অপরিমিত চিন্তা ও উদ্বেগের স্বারা পীড়িত হয়। মৃত্যুকালেও এই বিষয়চিন্তার বিরাম হয় না; মরণশয্যায় শয়ন করিয়াও ইহারা বিষয়ের কথাই ভাবিয়া থাকে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তুই সংসারের সব। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাতেই মানবজীবনের সমস্ত সূত্র নিহিত; তদপেক্ষা উচ্চতর কোন সূত্রের কল্পনাও ইহারা করিতে পারে না।

ধনের আশা, মানের আশা, উচ্চপদের আশা, সম্পদের আশা, প্রভৃতির আশা, সূত্রের আশা, ভোগের আশা—এরূপ কত আশাই না ইহাদের হৃদয়ে জলবদ্ধবৃদ্ধের মত

উপস্থিত হয় এবং এই সকল আশাবারা প্রলুপ্ত হইয়া জালে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় ইহারা সংসারে জড়িত হইয়া পড়ে। বিবিধ কাম্যবস্তুর লাভের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহারা অন্যায়রূপে নানাবিধ অসৎ পথে অর্থসংগ্ৰহের চেষ্টা করে। সেই উদ্দেশ্যে পরস্বাপহরণ, অপরের অর্থশোষণ, পরদ্বন্দ্বলুপ্তন, মিথ্যা প্রবক্তা প্রভৃতি কোন প্রকার অসৎ কার্য হইতেই ইহারা প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

ইদমদা ময়া লক্ষ্মিমং প্রাপ্স্য মনোরথম্।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পদুর্ধনম্ ॥ ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুহর্নিষ্যে চাপরানপি।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিংহোহহং বলবান্ সূখী ॥ ১৪

অর্থঃ : অদা ময়া ইদং লক্ষ্মম্ (আমি কর্তৃক আজ ইহা লাভ হইল) ইমং মনোরথং প্রাপ্স্য (এই ঈশ্বরে দ্রব্য পাইব) ইদম্ অস্তি (ইহা আছে) ইদম্ অপি ধনম্ (এই ধনও) পদুর্ধনং মে ভবিষ্যতি (আবার আমার হইবে) অসৌ শত্রু ময়া হতঃ (এই শত্রু আমা দ্বারা হত হইয়াছে) অপরান্ অপি চ হনিষ্যে (অপর শত্রুদিগকেও আমি বধ করিব) অহম্ ঈশ্বরঃ (আমিই প্রভু) অহং ভোগী (আমি ভোগের অধিকারী) অহং সিংহঃ বলবান্ সূখী (আমি সিংহকাম, বলবান এবং সূখী)।

শব্দার্থ : ঈশ্বরঃ অহম্—আমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রভু, আমার তুল্য কেহ নাই (ম)। ভোগী—সমস্ত ভোগোপকরণবস্তুর (ম); নিখিলভোগসম্পন্ন (ব)। সিংহঃ—পুত্রভৃত্যাদি সহায়সম্পন্ন (ম); কৃতকৃত্য (শ্রী)। বলবান্—নিজেই শক্তিশালী, তেজস্বী (ম); বিষয়োপভোগে সমর্থ (নী)।

শ্লোকার্থ : আমি অদ্য ইহা লাভ করিলাম, পরে এই অভীষ্ট বস্তু লাভ করিব। এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার পরে হইবে। এই শত্রু আমি বধ করিয়াছি, অপর শত্রুদিগকেও বধ করিব। আমিই সকলের প্রভু, আমি সকল বস্তুর তৈত্তা, আমি বলবান, আমি সূখী, আমি কৃতকৃত্য, সফলজন্মা পদার্থ।

আতোহভিজ্ঞানবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।

যক্ষো দাস্যামি মোদিস্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫

অনেকচিন্তাবিভ্রান্তা মোহজ্ঞানসমাবৃত্তাঃ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬

অর্থঃ : আতঃ অভিজ্ঞানবান্ অস্মি (আমি ধনী এবং কুলীন) ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অনাঃ কঃ অস্তি (আর কে আছে) যক্ষো (আমি বন্ধ করিব) দাস্যামি (দান করিব) মোদিস্যে (আমোদ করিব) ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত) অনেকচিন্তাবিভ্রান্তাঃ (অনেক বিষয়ে চিন্তাবিক্ষেপবশত বিভ্রান্ত) মোহজ্ঞানম্ সমাবৃত্তাঃ (মোহজ্ঞানে আবৃত) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (এক কামভোগে নিরত ব্যক্তিগণ) অশুচৌ নরকে পতন্তি (অশুচি নরকে পতিত হয়)।

শব্দার্থ : অভিজ্ঞানেন বিমোহিতাঃ—অজ্ঞানহেতু মিথ্যাভিনিবেশপ্রাপ্ত (শ্রী)। অনেকচিন্তাবিভ্রান্তাঃ—অনেক মনোরথে প্রবৃত্ত চিন্তা দ্বারা বিভ্রান্ত, গীতা—৩৩

বিক্ষিপ্ত (শ্রী); উক্ত প্রকার অনেক চিত্ত দ্বারা [সেই সেই দৃষ্ট সৎকৰ্ম দ্বারা] বিভ্রান্ত (ম); বহু বিষয়ে যাহাদের চিত্ত লগ্ন তাহারা অনেকচিত্ত, তদ্বদন বিভ্রান্ত [ভ্রান্ত্যাকুল]। মোহজালসমাবৃত্তঃ—মোহই [অবিবেক] জাল [বন্ধনহেতু, আবল্লক] তদ্বদারা সমাবৃত্ত, জালবিন্ধিত মৎস্যের ন্যায় পরবশীকৃত (ম)।

শ্লোকার্থঃ আমি ধনবান, আমি কুলীন, আমার মত আর কে আছে, আমি অন্যের অসাধ্য যজ্ঞ করিব, সকলের অধিক দান করিব এবং বিবিধ আনন্দলাভ করিব—এই প্রকার অজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ়, বিবিধ বিষয়চিন্তা দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত এবং নানাবিধ ভোগবাসনায় আসক্ত হইয়া ইহারা অশুদ্ধি নরকে পতিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ (১৩শ—১৬শ শ্লোক)—আসন্নপ্রকৃতি লোকদের আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তা বিরূপ এবং তাহার ফলই বা কি, এই কয়েকটি শ্লোকে তাহার জীবন্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহারা মনে করে—আজ এই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইয়াছি, এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, শীঘ্রই আরও ঈপ্সিত বস্তু পাইব এবং অন্যান্য মনোরথও সিদ্ধ হইবে। এই অর্থ আমার এখন আছে, শীঘ্রই আরও অর্থ পাইব—এই প্রকারের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। ধন-জন, গৃহ-সম্পত্তি, পদ-মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যতই বাড়িতে থাকে আকাঙ্ক্ষাও ততই বৃদ্ধি পায়।

এই প্রকারের নানা বাসনা দ্বারা ইহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। এক বাসনার পূরণ না হইতেই অপর বাসনার উদয় হয়। স্থির শাস্তভাবে ইহারা কোনও বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারে না। কেমন করিয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করিবে, কেমন করিয়া ধনজন, মানসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এই চিন্তায় সর্বদা আকুল থাকে। ক্ষুদ্র অহম-এর ব্যাপার লইয়াই ইহারা ব্যস্ত—এই অহংকে বাড়াইবার নিমিত্তই ইহাদের সমস্ত চেষ্টা। ইহাদের চিত্ত সর্বদা মোহজালে আবদ্ধ থাকে। অজ্ঞানের অন্ধকারেই ইহাদের বাস। ফলে অন্তরে যে আত্মা রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে যে ভগবান আছেন তাহা অস্বীকার করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া, ইহারা অশুদ্ধি নরকে পতিত হয়।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্ত্বা ধনমানমদার্বিতাঃ।

যজ্ঞস্তে নামযজ্ঞেষ্টে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭

অর্থঃ আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মপ্রশংসাকারী) স্ত্বাঃ (অবিনয়ী) ধনমানমদার্বিতাঃ (ধন ও মানজনিত, অহংকারবিশিষ্ট) তে (তাহারা) দম্ভেন (দম্ভসহকারে) নামযজ্ঞঃ (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধিপূর্বকং যজ্ঞস্তে (অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করে)।

শ্লোকার্থঃ আত্মসম্ভাবিতাঃ—‘আমরা সর্বগুণবিশিষ্ট’ঃ এই কথা বলিয়া নিজেই নিজের প্রশংসাকারী, অপরে নহে (ম)। স্ত্বাঃ—অনন্স (ম); অপগত (শ)। ধনমানমদার্বিতাঃ—ধনের নিমিত্ত যে মান, তজ্জনিত মদ [অহংকার, মত্ততা] তদ্বদারা আশ্রিত [যুক্ত] (ম); ধনের নিমিত্ত যে মান ও মদ [মত্ততা] তদ্বদারা যুক্ত (শ, শ্রী)। নামযজ্ঞঃ—নামমাত্র [প্রকৃত নহে] যজ্ঞসকল দ্বারা (শ); অথবা নামমাত্র প্রসিদ্ধির নিমিত্ত যে যজ্ঞ করা হয়, তদ্বদারা। অবিধিপূর্বকম্—বিহিতা ইতিকর্তব্যতা রহিত (শ, ম); বেদে যাহা বিহিত হয় নাই, তদ্বদারা।

শ্লোকার্থঃ আত্মলাঘাকারী, অবিনীত, ধন ও মানের অহংকারে মত্ত সেই আসন্ন

প্রকৃতির লোকেরা নিজেদের ধার্মিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বিধিনিয়ম প্রতিপালন না করিয়া নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

ব্যাখ্যাঃ ইহারা অত্যন্ত গর্বিত। অপর কেহ পূজা না করিলেও নিজেরাই আপনাদিগকে পূজার্থ বলিয়া প্রচার করে, অপর কেহ প্রশংসা না করিলেও নিজেরাই আপনাদিগকে প্রশংসা করে। ইহারা ধন ও মানের গর্বে মত্ত। এই মত্ততা হেতু ইহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কাহারও নিকট নম্র হয় না, পূজা গুরুজনের প্রতিও বিনয় সৌজন্য প্রকাশ করে না। নিজেদের ধার্মিক প্রচারের জন্য ইহারা খুব আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন ঐ যজ্ঞ নামমাত্র যজ্ঞ; কারণ উহা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিষ্পন্ন হয় না। উহাতে থাকে কেবল বাহিরের জাঁকজমক, কেবল লোক-দেখান অনুষ্ঠান।

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংপ্রিতাঃ।

মামাত্মপরদেহেব্দ প্রসিদ্ধস্তোহভ্যাসন্নকঃ ॥ ১৮

অর্থঃ অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংপ্রিতাঃ (অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া) আত্মপরদেহেব্দ মাং প্রসিদ্ধস্তঃ (স্বদেহে এবং পরদেহে অবস্থিত আমার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া) অভ্যাসন্নকঃ [ভবন্তি] (অসুখাকারী হয়)।

শ্লোকার্থঃ কামম্—স্ট্রীবিষয়ক অভিলাষ (শ); ইষ্ট বিষয়ে অভিলাষ (ম)। ক্রোধং চ—অনিষ্টবিষয়ে (ম); আমার অনিষ্টকারী সকলকে বধ করিবঃ এই প্রকার ভাব (রা)। আত্মপরদেহেব্দ—নিজ দেহে এবং পরদেহে তাহাদের কর্মসাক্ষীরূপে অবস্থিত (ম); আত্মদেহে ও পরদেহে চিদংশে স্থিত। প্রসিদ্ধস্তঃ—আমার শাসনের অতিবর্তনকারী (শ্রী)। অভ্যাসন্নকঃ—সংগে স্থিত ব্যক্তিগণের গুণ যাহারা সহ্য করিতে পারে না (শ); বৈদিক পথাবলম্বী গুরু প্রভৃতির কাহুগাদি গুণে যাহারা প্রভাবাদি দোষ আরোপ করে (ম)।

শ্লোকার্থঃ এই সকল আসন্নপ্রকৃতির লোকেরা অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের অধীন হইয়া সংগে স্থিত লোকদিগের হিংসা করে এবং নিজদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী আমার (ঈশ্বরের) প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই আসন্নপ্রকৃতির লোকগণ নিজেদের শারীরিক বা আর্থিক বলে গর্বিত এবং কামক্রোধাদি প্রবৃত্তি দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া নিজেদের এবং অপরের অন্তর্নিহিত ভগবানকে অস্বীকার করে এবং ভগবানের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে। ইহারা মনে করে—আমরাই ঈশ্বর, আর কে ঈশ্বর আছে? অতএব আমাদের কামনা পরিতৃপ্তির জন্যই যথেষ্ট আচরণ করিব, আর কাহারও শাসন বা প্রভুত্ব মানিব না।

সমাজে ঈশ্বরভক্ত যে সকল সাধুসম্মান আছেন, যাহারা সংগে থাকিয়া সদাচারে জীবনযাপন করেন, ইহারা তাহাদিগের সুখ্যাতি বা প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের উপর বিবিধ দোষ আরোপ করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করে।

তানহং শ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান ।
ক্ষিপাম্যজপ্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥ ১৯

অর্থঃ অহং (আমি) শ্বিষতঃ (স্বৈৰপরবশ) কুরান্ (কুরকৰ্ম) নরাধমান (নরাধম) অশুভান্ (অশুভকৰ্মনিরত) তান্ (তাহাদিগকে) সংসারেষু (সংসারসমূহে) আসুরীষু যোনিষু (আসুরী যোনিতে) অজপ্রম ক্ষিপামি (নিরন্তর নিক্ষেপ করি) ।

শব্দার্থঃ অহম্—সর্বকৰ্মফলদাতা ঈশ্বর আমি (ম) । অজপ্রম্—সত্য, সৰ্বদা (ম) ; পদঃপদঃ (ব) । ক্ষিপামি—কৰ্মবাসনানুসারে পাতিত করি (ম) ; তদ্রূপ ফলপ্রদান করি (শ্রী) । সংসারেষু—নরক-সংসরণ পথে (ম) ; জন্মমৃত্যুমাৰ্গে (শ্রী) ।

শ্লোকার্থঃ এই সকল ঈশ্বরবিশেষী, কুরমতি, নরাধম, অশুভকৰ্মে লিপ্ত, আসুর-প্রকৃতির লোকদিগকে আমি এই সংসারে ব্যাঘ্র, সপীদি যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করি অর্থাৎ ইহারা হীন যোনিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করে ।

আসুরীং যোনিমাপন্যা মৃতা জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্তাধমাং গতিম্ ॥ ২০

অর্থঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ আপন্যাঃ (আসুরজন্মপ্রাপ্ত) মৃতাঃ (মৃত ব্যক্তিগণ) মাম্ অপ্রাপ্য এব (আমাকে না পাইয়া) ততঃ অধমাং গতিং যাস্তি (তাহা হইতে আরও অধম গতি প্রাপ্ত হয়) ।

শব্দার্থঃ মাম্ অপ্রাপ্য এব—আমাকে না পাইয়া (শ) ; ‘এব’ শব্দে বোঝায় যে আমার উপদিষ্ট বেদমাৰ্গও না পাইয়া, আমার প্রাপ্তির উপায় সম্মার্গ না পাইয়া (শ্রী) । অধমাং যোনিম্—পূর্বে পূর্বে নিক্ষেপিত যোনি হইতে নিক্ষেপিত যোনি (ম) ; নিক্ষেপিত জন্ম (শ) ।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, এই সকল মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি জন্মে জন্মে আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করার দরুন আমাকে (চাকরতী ঈশ্বরকে) না পাইয়া তাহা হইতে আরও নিক্ষেপিত গতি (কর্ম, কীর্তাদি যোনি) প্রাপ্ত হয় ।

ব্যাখ্যাঃ (১৯শ ও ২০শ শ্লোক)—এইরূপে মানুষ্যের অন্তরস্থ ঈশ্বর এবং বিশ্বাসী সাধুসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাকারী, হিংসাপরায়ণ, নরাধম আসুরপ্রকৃতির লোকদিগকে সর্বকৰ্ম-ফলদাতা ভগবান বিবিধ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ স্বীয় পাপকর্ম এবং ঈশ্বরবিশেষের ফলস্বরূপ ইহারা বিবিধ হীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । এই প্রকারে আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহারা বহু জন্ম ভ্রমণ করিলেও মোহবশত ভগবানকে পায় না এবং ফলে উত্তরোত্তর অধমগতিই লাভ করে ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং স্ৱারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্ত্যজ্যে ত্যজেৎ ॥ ২১

অর্থঃ কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ (কাম, ক্রোধ এবং লোভ) ইদং ত্রিবিধম্ (এই

তিন প্রকার) নরকস্য স্ৱারম্ (নরকের স্ৱার) আত্মনঃ নাশনম্ (আত্মার নাশক) ত্যজ্যে ত্যজেৎ (সেই হেতু এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে) ।

শব্দার্থঃ আত্মনঃ নাশনম্—নিচিহ্নোনিপ্রাপক (শ্রী) ; সর্ব পদার্থলাভের অযোগ্যতা সম্পাদন স্ৱারা অধমযোনিপ্রাপক (ম) ; যে স্ৱারে প্রবেশ করিলে আত্মা নাশপ্রাপ্ত হয় [সর্ব পদার্থার্থের অযোগ্য] । এতৎ ত্যজেৎ—সর্বানর্থমূল এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে ; এই তিনটি ত্যাগ হইলেই সমস্ত আসুরী সম্পত্তির ত্যাগ হইবে (ম) ।

শ্লোকার্থঃ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের স্ৱারস্বরূপ । ইহারা আত্মার বিনাশের মূল । সুতরাং মানুষ্যের অধোগতির মূল এই তিনটি দোষকে ত্যাগ করিবে ।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বে কয়েক শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি দোষই উহাদের চিত্তে অত্যন্ত প্রবল থাকে । কাম, ক্রোধ এবং লোভ—মানুষের এই তিন প্রবৃত্তিই তাহার আত্মার অধঃপতন ঘটাইয়া, সমস্ত পদার্থার্থের বিনাশসাধনপূর্বক তাহাকে নরকের পথে লইয়া যায় । ‘কাম’ শব্দে এস্থলে সাধারণভাবে চিত্তের কামনাবাসনা এবং বিশেষভাবে কামপ্রবৃত্তিকে বুঝাইতেছে । কামপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া লোকে না করিতে পারে এমন কাজ নাই ।

এই কাম, ক্রোধ ও লোভের বশে কত যে কুক্রিয়া জগতে অনর্দিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই । চৌর্ষ, পরস্বলদুশ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি পাপকর্মের অনর্দন এই সকল প্রবৃত্তিরই ফল । কামপ্রবৃত্তি প্রবল হইলে লোকের হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায় । তখন সে জঘন্য কার্যের অনর্দানেও বিরত হয় না । ক্রোধের বশে লোকে না করিতে পারে এমন কাজ নাই । যাহার উপর ক্রোধ জন্মে তাহার সর্বনাশ সাধনেও সে ইতস্তত করে না । লোভও মানুষ্যের পরম শত্রু । চৌর্ষ, পরস্বাপহরণ, প্রবক্তা, নরহত্যা প্রভৃতি দুষ্টক্রিয়া লোভের বশে অনর্দিত হইয়া থাকে । এই লোভের বশে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ ঘটে, পিতামাতার সহিত সন্তানের বিরোধ উপস্থিত হয় । লোভ যে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে প্রবল হয় তাহা নহে, জাতীয় জীবনেও এই লোভের পরিচয় পাওয়া যায় । লোভের বশীভূত হইয়াই এক জাতি অপর জাতিকে শোষণ করে, দুর্বলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নরশোণিতে মৌনিনীকে রঞ্জিত করে ।

এতৈবীমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোম্বারৈস্তিভিন্নরঃ ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

অর্থঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) এতৈঃ তিভিঃ (এই তিনটি) তমোম্বারৈঃ বিমুক্তঃ (অজ্ঞানরূপ নরকের স্ৱার হইতে মুক্ত হইয়া) নরঃ (মানুষ) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি (আপনার কল্যাণসাধন করে) ততঃ (তারপর) পরাং গতিং যাতি (শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে) ।

শব্দার্থঃ তমোম্বারৈঃ—নরকসাধনবিরহিত (শ) ; দুঃখমোহাশ্রয় নরকের স্ৱারস্বরূপ কামাদি হইতে মুক্ত (ম) । আত্মনঃ শ্রেয়ঃ—নিজের বেদবোধিত হিত (ম) ; আত্মার শ্রেয়ঃ তপোযোগাদি (শ্রী) । পরাং গতিম্—মোক্ষ (ম) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, নরকের স্বাস্থ্যরূপ এই ত্রিদোষ হইতে মুক্ত হইলে পুরুষ নিজের শ্রেয়সাধন করিয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যা : পূর্বোক্ত কাম, ক্রোধ এবং লোভ হইতে বিমুক্ত হইলে মানুষ আপনার শ্রেয়সাধনে রত হয়। যত দিন মানুষ এই প্রবৃত্তি ত্রয়ের অধীন থাকে ততদিন সে আপনার শ্রেয় ত্যাগ করিয়া প্রেয়কেই বরণ করিয়া লয়; কামনার পরিভূষণকেই জীবনের পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু দঃখমোহাত্মক এই সকল প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে সে আপনার শ্রেয়সাধনে নিরত হয়। এই প্রকার শ্রেয়সাধনের চেষ্টা দ্বারা ক্রমশ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

অর্থ : যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধি উৎসজ্য (শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া) কামকারতঃ বর্ততে (যথেষ্টচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়) সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি (সে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না) ন সুখং ন পরাং গতিম্ (সে সুখও পায় না, শ্রেষ্ঠ গতিও পায় না)।

শব্দার্থ : শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্র [বেদ] তাহার বিধি [কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানকারণ বিধিপ্রতিষেধাখ্য ব্যবস্থা] (শ); বেদবিহিত ধর্ম (শ্রী)। কামকারতঃ—কাম-প্রবৃত্ত (শ); যথেষ্ট (শ্রী)। সিদ্ধিম্—পুরুষার্থযোগ্যতা (শ); ত জ্ঞান (শ্রী); পুরুষার্থ-প্রাপ্তিযোগ্য অস্তঃকরণশুদ্ধি (ম)। সুখম্—ঐহিক সুখ (শ, ম); উপশম (শ্রী, ব)। পরাং গতিম্—স্বর্গ বা মোক্ষ (শ); মোক্ষ (শ্রী, ব)।

শ্লোকার্থ : যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক কামনার অধীন হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, জীবনে সুখ এবং পরজন্মে মোক্ষও তাহার লাভ হয় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোন্তং কর্ম কতুর্মিহাহঁসি ॥ ২৪

অর্থ : তস্মাৎ (সেই হেতু) কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ (কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণে) শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ (শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ) [সুতরাং] ইহ (এই লোকে) শাস্ত্র-বিধানোন্তং জ্ঞাত্বা (শাস্ত্রে কি বিধান উক্ত আছে তাহা জানিয়া) কর্ম কতুর্ম্ অহঁসি (কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত)।

শব্দার্থ : কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ—কর্তব্যাকর্তব্য ব্যবস্থাতে (শ); কোনটি কার্য কোনটি অকার্য এই বিষয়ে (ম)। প্রমাণম্—জ্ঞানসাধন (শ)। ইহ—এই কর্মভূমিতে (ব); কর্মাধিকারে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : অতএব মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ; সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করাই তোমার উচিত।

ব্যাখ্যা : (২৩শ ও ২৪শ শ্লোক)—স্বাধিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে নরকের

স্বাস্থ্যরূপ কামক্রোধাদির অধীনতা ত্যাগ করিয়া আত্মার শ্রেয়সাধনে রত হইলে মানুষের শ্রেষ্ঠগতি লাভ হয়। এই সকল প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি তাহাই এই শ্লোকস্বরে বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাহারা শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া চিত্তের কামনাপূরণের নিমিত্তই কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই সকল স্বেচ্ছাচারী লোক সমস্ত পুরুষার্থ হইতে দূর হয়, তাহারা নির্মল সাত্ত্বিক সুখের অধিকারী হয় না। তাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ গতি ভগবানকেও লাভ করিতে পারে না। অতএব হে অর্জুন, তুমি তোমার কর্তব্য নির্ণয়ে শাস্ত্রবিধিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবে এবং শাস্ত্রোপদেশ অনুযায়ী কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে।

শাস্ত্র বলিতে সাধারণত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে ‘শাস্ত্র’ শব্দ এরূপ কোন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘শাস্ত্র’ শব্দের অর্থ যাহাদ্বারা শাসিত হয়—মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বৃত্তি যাহাদ্বারা শাসিত বা সংযমিত হয় তাহাই শাস্ত্র। সুতরাং সাধু ও সংযত জীবনযাপনের সাধারণ নীতিজ্ঞানকে শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই অর্থে শাস্ত্র নানা প্রকারের হইতে পারে, যথা :

- (১) ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মপ্রবর্তক মুনিস্বিগণের লিখিত গ্রন্থসমূহ। আমাদের দেশে বেদই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক শাস্ত্র। বেদের পর স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রাদিকেও শাস্ত্ররূপে মান্য করা হয়। কিন্তু ভারতের ধর্মশাস্ত্রই একমাত্র শাস্ত্র নহে, অন্যান্য দেশে বা কালে যে সকল গ্রন্থ শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে তাহারাও শাস্ত্রপদবাচ্য, যেমন বাইবেল, কোরান, আবেস্তা ইত্যাদি।
- (২) মহাপুরুষের নিকট শ্রুত বা প্রাপ্ত উপদেশ দ্বারাও অনেক লোকের জীবন চালিত এবং নিয়মিত হয়। ঐ সকল উপদেশাবলীও শাস্ত্রপদবাচ্য।
- (৩) সমাজে ধর্মের ও নীতির প্রচলিত আদর্শ বা ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের বহু লোকের জীবন নিয়মিত ও চালিত হয়। কাজেই উহারাও শাস্ত্র।
- (৪) রাজকীয় ব্যবস্থা দ্বারাও সমাজ শাসিত হয় বলিয়া উহাকে এক অর্থে শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম ও নীতি হিসাবে উহার প্রামাণিকতা সর্ববাদিসম্মত নহে।

মোটের উপর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন না করিয়া ধর্মশাস্ত্রের বিধান, সাধুসমাজের উপদেশ, সমাজের নৈতিক আদর্শ প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইলে মানুষ শ্রেয়ের পথে, ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে পারে। অপরপক্ষে কাম, ক্রোধ ও লোভের অধীন হইয়া যথেষ্ট আচরণ করিলে মানুষ ক্রমশ অধোগতিই প্রাপ্ত হয়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং সমগ্র জাতি উৎসন্ন হয়।

১ এই অধ্যায়ে আত্মরিক-প্রকৃতির পুরুষদের যে চিত্র দেওয়া হইল তাহা অনেকের মতে চার্বাক-মতাবলম্বী লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিরচিত। চার্বাকদর্শন বৃহস্পতি-সূত্র হইতে প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সপ্তদশ অধ্যায়

॥ শ্রদ্ধাবিভাগ যোগ ॥

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিঃসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

অন্বয় : অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিঃ উৎসৃজ্য (শাস্ত্রের বিধি ত্যাগ করিয়া) শ্রদ্ধয়া আশ্রিত্যঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (দেবদাদির পূজা করে) তেষাং তু কা (তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ) সত্ত্বম্ (সাত্বিকী) রজঃ (রাজসী) আহো তমঃ (অথবা তামসী) ।

শব্দার্থ : শাস্ত্রবিধিঃ—শাস্ত্রের বিধান, শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা (ম) । উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করিয়া (শ) ; আলস্যাদিবশতঃ অনাদর করিয়া (ম) । শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ—আন্তিক্যবৃদ্ধিশ্রুত (শ) । নিষ্ঠা—অবস্থান (শ) ; ব্যবস্থিতি (ম) ; স্থিতি (রা) । সত্ত্বম্ আহো রজঃ তমঃ—তাহাদের সত্ত্ব, রজ না তমোগুণে স্থিতি (রা) ।

শ্লোকার্থ : অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া, কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ—সাত্বিকী, রাজসী, না তামসী ?

ব্যাখ্যা : মানুষ এ-সংসারে যে সকল কর্ম করে উহার মূল উৎস কোথায় তাহার আলোচনায় গীতাতে বলা হইয়াছে যে আসন্নপ্রকৃতির লোকেরা চিত্তের কামনাম্বারা চালিত হইয়াই সংসারে তাহাদের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে । ইহাদের অপেক্ষা উন্নত আর এক শ্রেণীর লোক আছে । ইহারা ধর্মশাস্ত্রের বিধি, সামাজিক নীতি, মহাপুরুষদের উপদেশাদি দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ।

কিন্তু এমন অনেক লোক আছে তাহারা কামচারী নহে, অথচ শাস্ত্রবিধিও সমস্ত মানিয়া চলে না । যে সকল শাস্ত্রবিধি তাহাদের স্বাভাবিক রুচি, ইচ্ছা, আদর্শের অনুযায়ী, যাহাতে তাহাদের চিত্ত সায় দেয়, সেই সকল বিধিই তাহারা গ্রহণ করে । তাহারা নিজেদের শ্রদ্ধানুযায়ী বিধি স্থির করিয়া লয় এবং সেই বিশ্বাস্যরূপে জীবনকে চালিত করে ।

এই শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে যাহারা কামচারী নহে, অথবা যাহারা শাস্ত্রবিধি গ্রহণ করিতে না পারিয়া নিজেদের শ্রদ্ধানুযায়ী যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার—সাত্বিক, রাজসিক না তামসিক ?

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চোতি তাং শৃণু ॥ ২

অন্বয় : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—দেহিনাং (মানুষের) সাত্বিকী

সপ্তদশ অধ্যায়

৫২১

রাজসী চ তামসী চ (সাত্বিকী, রাজসী এবং তামসী) ইতি ত্রিবিধা এব (এই তিন প্রকার) শ্রদ্ধা ভবতি (শ্রদ্ধা আছে) সা স্বভাবজা (তাহা স্বাভাবিক) তাং শৃণু (তাহা শোন) ।

শব্দার্থ : দেহিনাং শ্রদ্ধা—দেহধারী মানুষের যে নিষ্ঠা (শ) । স্বভাবজা—জন্মান্তরে কৃত এবং মরণকালে অভিব্যক্ত ধর্মাদি সংস্কারই স্বভাব, সেই স্বভাব হইতে জাত (শ) ।

শ্লোকার্থ : শ্রীভগবান বলিলেন—দেহধারী মানুষের শ্রদ্ধা সাত্বিকী, রাজসী এবং তামসী ভেদে তিন প্রকার । উহা তাহাদের স্বভাবজাত । এ বিষয়ে বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

ব্যাখ্যা : অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মানুষের শ্রদ্ধাও সমস্ত গুণভেদে তিন প্রকার—সাত্বিকী, রাজসী এবং তামসী । মানুষের শ্রদ্ধা তাহার প্রকৃতির অনুযায়ী হইয়া থাকে ; প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে শ্রদ্ধারও বিভিন্নতা হয় । মানুষের কামনাসমূহ তাহার প্রকৃতি হইতে জাত হইলেও উহারা অস্থায়ী, সাময়িক । কিন্তু শ্রদ্ধা অন্তঃকরণের স্থায়ী বৃত্তি ।

স্বানুদরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পদরূপো যো যচ্ছ্রদ্ধাঃ স এব সং ॥ ৩

অন্বয় : ভারত (হে অর্জুন) সর্বস্য শ্রদ্ধা স্বানুদরূপা ভবতি (প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রদ্ধা তাহার সত্ত্বের অর্থাৎ স্বীয় অন্তঃকরণবৃত্তির অনুদরূপ হয়) অয়ং পদরূপঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (এই পদরূপ অর্থাৎ পদরূপমাত্রই শ্রদ্ধাময়) যঃ যচ্ছ্রদ্ধাঃ (যিনি যেদরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সং এব সং (সেইরূপই তিনি) ।

শব্দার্থ : স্বানুদরূপা—সত্ত্বের [অন্তঃকরণের] অনুদরূপ (রা) ; শ্রদ্ধা সাত্বিকী বৃত্তি, কিন্তু রজ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া ত্রিবিধ হইয়া থাকে (শ্রী) । সর্বস্য—সমস্ত প্রাণীর (শ) ; বিবেকী বা অবিবেকী লোকের (শ্রী) ; শাস্ত্রীয় বিবেকবিশ্তানুশীল্য লোকের (ম) । অয়ং পদরূপঃ—সংসারী জীব (শ) ; শাস্ত্রীয় জ্ঞানশীল্য কর্মধিকৃত পদরূপ (ম) ; লৌকিক পদরূপ (শ্রী) । শ্রদ্ধাময়ঃ—শ্রদ্ধা-পরিণাম (রা) ; শ্রদ্ধাপ্রায় (শ) ; শ্রদ্ধাবিকার (শ্রী) ; শ্রদ্ধাপ্রচুর (ব) । যঃ যচ্ছ্রদ্ধাঃ—যে পদরূপ যাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত (রা) । স এব সং—সে তাদৃশ শ্রদ্ধাপ্রধান হয় (রা) ; সেই শ্রদ্ধানুদরূপ (শ) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, প্রত্যেক মানুষের শ্রদ্ধাই তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি বা স্বভাব অনুযায়ী হইয়া থাকে । মানুষ শ্রদ্ধাময় ; যে যেদরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেইরূপ হয় ।

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক লোকের শ্রদ্ধা তাহার সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ অনুযায়ী হইয়া থাকে । যাহার যেদরূপ স্বভাব, যেদরূপ অন্তঃকরণ তাহার শ্রদ্ধাও তদনুযায়ী হয় । যাহার সাত্বিক স্বভাব তাহার শ্রদ্ধাও সাত্বিকী, রাজসিক স্বভাববিশিষ্ট লোকের শ্রদ্ধাও রাজসী এবং তামসিক স্বভাববিশিষ্ট লোকের শ্রদ্ধাও তামসী । শ্রদ্ধা সাত্বিকী বৃত্তি হইলেও রজ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া রাজস ও তামস ভাব গ্রহণ করে ।

মানুষ শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ তাহার জীবনের প্রতি চিন্তা, প্রতি কর্ম এক কথায় তাহার সমগ্র জীবন শ্রদ্ধারই বিকাশ বা রূপায়ণ । কোনও লোকের কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা তাহা জানিতে পারিলে বলা যাইতে পারে সে কোন প্রকৃতির লোক । কারণ ইহা দ্বারা

লোকের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কাহারও প্রকৃতি জানা থাকিলে তাহার শ্রম্যাকিরূপ তাহাও বলা যাইতে পারে। মানুষের আন্তরিক শ্রম্যাই তাহার কর্মে ও জীবনে অভিযুক্ত হয়।

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাঞ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

অর্থঃ : সাত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে (সত্ত্বগুণপ্রধান লোকসকল দেবগণের পূজা করে) রাজসঃ যক্ষরক্ষাংসি (রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতির পূজা করে) অন্যে তামসাঃ জনাঃ (অন্য তামাসিক ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে (প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে)।

লোকার্থঃ : সাত্বিক শ্রম্যাকৃত ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করিয়া থাকে, রাজসিক শ্রম্যাকৃত ব্যক্তিগণ যক্ষ-রাক্ষসের পূজা করে; আর তামাসিক শ্রম্যাকৃত লোকেরা ভূত-প্রেতাদির পূজা করে।

ব্যাখ্যা : পুরুষের উপাস্য দেবতাও শ্রম্যাকৃত বা প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সাত্বিকপ্রকৃতির লোকদের দেবতার উপাসনাতেই শ্রম্য হয়। কারণ তাহাদের প্রকৃতি সাত্বিক বলিয়া সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবতাদের উপরই তাহাদের শ্রম্য স্বাভাবিক। সেই রকম রাজসপ্রকৃতির লোকদের যক্ষ-রাক্ষসাদির উপাসনাতেই শ্রম্য, কারণ যক্ষ-রাক্ষসাদি রজোগুণসম্পন্ন; সুতরাং উহাদের উপাসনা তাহাদের প্রকৃতির অনুযায়ী। তামসপ্রকৃতির লোকেরা অজ্ঞানবশত ভূতপ্রেতাদির উপাসনাতেই প্রীতি অনুভব করে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।

দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫

কর্শন্মতঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাণ্ডেবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিশ্বাসদুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

অর্থঃ : দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ (গর্ব ও অভিমানযুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কাৰ্য্যবিষয়ে আসক্তি এবং তৎজানিত বলসম্পন্ন) অচেতসঃ যে জনাঃ (অবিবেকী যে সকল লোক) শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ (দেহস্থ পণ্ডিতকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ এব (এবং অন্তরস্থ ঈশ্বর আমাকে) কর্শন্মতঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতম্ (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে (অত্যাগ্র তপস্যা আচরণ করে) তান্ (তাহাদিগকে) আসদুরনিশ্চয়ান্ বিশ্বি (আসদুর সংকল্পবান বলিয়া জানিও)।

শব্দার্থঃ : দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ—দম্ভ [ধার্মিকত্বখ্যাপন] এবং অহংকার [আমি শ্রেষ্ঠ, এরূপ দূরভিমান] তদ্বারা যুক্ত (ম)। কামরাগবলান্বিতাঃ—কাম্যবিষয়ে যে আসক্তি, তন্নিমিত্ত বল [অত্যাগ্র দঃখসহন সামর্থ্য] তদ্বারা যুক্ত (ম)। অচেতসঃ—বিবেকহীন লোকেরা (ম)। ভূতগ্রামম্—দেহেন্দ্রিয় সংঘাতাকারে পরিণত পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ (ম)। অন্তঃশরীরস্থম্—দেহমধ্যে ভোক্তারূপে অবস্থিত (শ্রী, ম)। কর্শন্মতঃ—আমার অনুশাসনানুযায়ী কর্ম না করাই আমার কর্শন (শ); আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনদ্বারা আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া (শ্রী); বৃথা উপাসনাদি দ্বারা ক্লিষ্ট করিয়া (ম)। ঘোরম্—পরের ও নিজের পীড়াদায়ক (ম); প্রাণভয়ঙ্কর (বি)।

আসদুরনিশ্চয়ান্—আসদুর [অতি ক্রুর, বেদার্থবিরোধী] নিশ্চয় [সংকল্প] যাহাদের (ম)।

লোকার্থঃ : কামনা ও আসক্তিবদ্ধ, বলগর্বে গর্বিত, দম্ভ ও অহংকারসম্বিত যে সকল অবিবেকী লোক শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লিষ্ট করিয়া এবং অন্তরস্থ ঈশ্বর 'আমাকে' ক্লিষ্ট করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ অত্যাগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করে তাহাদিগকে আসদুরসংলপে বা আসদুরনিষ্ঠার অবস্থিত বলিয়া জানিবে।

ব্যাখ্যা : (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক)—চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পুরুষের উপাস্য দেবতা শ্রম্য বা প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে—সাত্বিক, রাজস, ও তামস। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে আসদুরিক ব্যাপারে শ্রম্যাসম্পন্ন লোকদের কথা আলোচিত হইয়াছে। অহংকারবশত ইহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবিধ কঠোর ও উগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করে। তপ্ত শিলারোহণ, স্বেদেহমাংসাদি দ্বারা হোম প্রভৃতি অত্যাগ্র এবং শরীরের ক্লেশকর কর্মই আসদুরিক তপস্যার দৃষ্টান্ত।

ইহারা চিত্তশৃঙ্খল বা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যার অনুষ্ঠান করে না, অহংকারবশত ধার্মিকত্ব স্থাপন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহারা তপস্যা ও উপবাসাদি কঠোর শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উপরোক্ত অশাস্ত্রীয় তপস্যার অনুষ্ঠান করে। ফলে ইহারা পণ্ডিত দ্বারা গঠিত রক্তমাংসযুক্ত দেহকে অত্যন্ত জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া ফেলে। কেবল তাহাই নহে; এরূপ অশাস্ত্রীয় তপস্যা এবং ভগবানের অপ্রিয় আচরণদ্বারা অমর্ত্যমিরূপে অবস্থিত ঈশ্বরের বিধি লঙ্ঘনপূর্বক তাহাকে ক্লিষ্ট করে।

আহারস্তদপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।

যজন্তপশুত্যা দানং তেষাং ভেদমিমাং শৃণু ॥ ৭

অর্থঃ : সর্বস্য আহারঃ তু অপি (প্রাণিসমূহের আহারও) ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি (তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে) তথা (এবং) যজ্ঞঃ তপঃ দানং (যজ্ঞ, তপ এবং তপস্যাও ত্রিবিধ) তেষাম্ ইমাং ভেদং শৃণু (তাহাদের এই প্রভেদ শ্রবণ কর)।

লোকার্থঃ : সত্ত্বাদি প্রকৃতিভেদে মানুষের আহারও তিন প্রকারের হয়। সেইরূপ যজ্ঞ, তপ ও দানাদি কর্মও সত্ত্বাদিভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। তাহাদের ভেদ বা বিভিন্নতা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা : মানুষের আহার তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের কর্মও তদনুযায়ী ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজসিক ও তামাসিক। পরবর্তী কয়েক শ্লোকে এই সকলের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

অর্থঃ : আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্ধনাঃ (আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও সুখ এই সকলের বৃদ্ধিকর) রস্যাঃ (রস, মধুর) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহ-যুক্ত) স্থিরাঃ (সারবান) হৃদ্যাঃ (হৃদয়ানন্দকর) আহারাঃ (আহারসকল) সাত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

শব্দার্থ : আরঃ-স্ব-বলারোগ-সুখ-প্রীতি-বিবৰ্ধনাঃ—আরু [জীবন] স্ব [চিত্ত-স্থৈৰ্য] বল [শক্তি] আরোগ্য [রোগরাহিত্য] সুখ [ভোজনের পর আহলাদ, তৃপ্তি] প্রীতি [ভোজনকালে অরুচির অভাব] এই সকলের বিবৰ্ধন [বৃদ্ধিকারক] (ম, শ্রী) ।

শ্লোকার্থ : যে সকল আহার আরু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য (সুস্থদেহ), সুখ ও তৃপ্তি বর্ধিত করে, যাহা সরস, স্নেহযুক্ত এবং সারবান অর্থাৎ যাহার সারাংশ স্থায়ীভাবে থাকে, যাহা চিত্তের তৃপ্তিকর তাহাই সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে সাত্ত্বিক আহারের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । এই সকল আহার চিত্তের প্রশান্ততা ও স্বপ্নগুণের বৃদ্ধি করে বলিয়া সাত্ত্বিক লোকদিগের প্রিয় । যাহা-স্বারা মানবের আরু বৃদ্ধি পায়, লোক দীর্ঘজীবন লাভ করে, যেমন ক্ষীর ইত্যাদি ; যাহা স্নেহ ও মানসিক বল, স্থৈৰ্য ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, যেমন ঘৃত ইত্যাদি ; যাহা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়কে পুষ্ট করে এবং জীবনীশক্তি বর্ধিত করে, যেমন দুগ্ধাদি ; যাহা স্বাস্থ্যকর এবং শরীরের রোগ বিনাশ করে ; যাহার ভোজনে শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি অনুভূত হয় ; যাহা রুচিকর, যাহা ভোজন করিলে ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় ; যাহা মধুর রসযুক্ত ; যাহা স্নিগ্ধ, ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ-যুক্ত, যাহা দেহের স্থায়ী পুষ্টিসাধন করে ; যাহা দৃষ্টিমাত্রই হৃদয়ের প্রীতিকর ও ও মনোরম বোধ হয় সেই সকল আহারই সাত্ত্বিক আহার ।

আহারের সহিত স্বাদি গুণের যে কতকটা সম্বন্ধ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই । শ্রুতি বলেন, ‘আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ ।’ আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সেই শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে । মোটের উপর যে খাদ্য বিশুদ্ধ, সরস, মধুর, সারবান এবং প্রীতিপ্রদ তাহাই উৎকৃষ্ট খাদ্য ।

কটু-লবণাত্মক-তীক্ষ্ণ-রক্ষ-বিদাহিনঃ ।

আহার্য রাজসস্যোন্টা দঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ১

অর্থ : কটু-লবণাত্মক-তীক্ষ্ণ-রক্ষ-বিদাহিনঃ (অতি কটু, অতি অম্ল, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ ও প্রদাহকর) দঃখশোকাময়প্রদাঃ (দঃখ, শোক ও রোগজনক) আহার্যঃ (আহারসকল) রাজসস্য ইন্টাঃ (রাজস ব্যস্তির প্রিয়) ।

শ্লোকার্থ : অতি কটু, অতি অম্ল, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রক্ষ (স্নিগ্ধতাশূন্য), অতিবিদাহী এবং দঃখ, শোক ও বিবিধ রোগের উৎপাদক আহার-সকলই রাজস ব্যস্তিদের প্রিয় ।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে রাজসিক লোকদিগের প্রিয় খাদ্যের কথা বলা হইয়াছে । রাজসিক প্রকৃতির লোকদের অতি কটু বা তিক্ত (নিষাদি), অতি অম্ল (কাঁচা তেঁতুল ইত্যাদি) ; অতি লবণাক্ত, অতি তীক্ষ্ণ (মরিচাদি), অতি রক্ষ (স্নেহশূন্য পদার্থ), অতি বিদাহী বা সস্তাপক (শর্ষপাদি) খাদ্যই প্রিয় ।

এই সকল খাদ্য ভোজনকালে পীড়াদায়ক, পরেও ইহাদের দ্বারা মন অপ্রসন্ন থাকে এবং ভবিষ্যতে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয় । তথাপি দৈহিক কর্মতৎপরতা ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তির উত্তেজনা জন্মায় বলিয়া ইহার রাজস লোকদের প্রিয় ।

যাতস্যামং গতরসং পুতী পযুর্ষিতম্ ৭ ।

উচ্ছ্রষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

অর্থ : যাতস্যামম্ (বহু পুর্বে পাক করা) গতরসং ৫ (এবং নিগতরস) পুতী (দুর্গন্ধ) পযুর্ষিতম্ (পুর্বেদিনের পক) উচ্ছ্রষ্টম্ অপি ৮ (এবং অন্যের ভোজনাবশিষ্ট) অমেধ্যম্ (অপবিত্র) ৭ ভোজনম্ (যে ভোজন) [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়) ।

শ্লোকার্থ : যে খাদ্য বহু পুর্বে পাক করা হইয়াছে, যাহার মধ্যে রস বা সার পদার্থ নাই, যাহা দুর্গন্ধ, পুর্বেদিনের পাক করা (বাস), উচ্ছ্রষ্ট, অপবিত্র বা অভক্ষ্য তাহাই তামসিক লোকদিগের প্রিয় ।

ব্যাখ্যা : তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় আহার—যাতস্যাম (অর্ধপক বা যাহা এক প্রহর পুর্বে পক হইয়াছে অথবা অতি পক), গতরস (যাহার সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে যেমন, মথিত দুগ্ধাদি), পুতী (দুর্গন্ধ), পযুর্ষিত (যাহা পুর্বেদিনে পক, বাস), অমেধ্য (যাহা যজ্ঞে দেওয়া যায় না) । এই সকল খাদ্য আনন্দ, নিদ্রা, তন্দ্রাদির উৎপাদক বলিয়া তামস লোকদের প্রিয় ।

অফলাকার্শ্ফভির্জ্ঞো বিধিদষ্টো য ইজ্যতে ।

যন্তব্যমেবোতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

অর্থ : অফলাকার্শ্ফভিঃ (ফলাকার্শ্ফহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক) যন্তব্যম্ এব (যজ্ঞ করা অবশ্য্য কর্তব্য) ইতি মনঃ সমাধায় (এইভাবে মনকে সমাহিত করিয়া) বিধিদষ্টঃ (শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিহিত) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) সঃ সাত্ত্বিকঃ (তাহা সাত্ত্বিক) ।

শব্দার্থ : অফলাকার্শ্ফভিঃ—অফলার্থিগণ কর্তৃক (শ) ; ফলাকার্শ্ফরহিত পুর্বে-গুণ-কর্তৃক (রা) । যন্তব্যম্ এব—যজ্ঞানুষ্ঠানই কার্য, অন্য কোনও ফল প্রার্থনাই নহে (শ্রী) । মনঃ সমাধায়—নিশ্চয় করিয়া (ম) ; মন একাগ্র করিয়া (শ্রী) । বিধিদষ্টঃ—স্বতন্ত্রাশাস্ত্র, শাস্ত্রে আবশ্যকরূপে বিহিত (শ্রী) ; শাস্ত্রদ্বিত মন্ত্রদ্বা-ক্রিয়াদিযুক্ত (রা) ।

শ্লোকার্থ : কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, ভগবানের আরাধনার যজ্ঞ করা কর্তব্য । এই বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ ।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে সাত্ত্বিক যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে । যজ্ঞ বলিতে শুধু কেবল আনুষ্ঠানিক হোমাক্রিয়া বুঝাইতেছে না । দেবতাকে বা ভগবানকে নিবেদন করিয়া যজ্ঞরূপে যে সকল কর্ম করা হয় সেই সমস্তই এখানে যজ্ঞশব্দবাচ্য । অন্যান্য কর্মের ন্যায় যজ্ঞও ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক । সাত্ত্বিক যজ্ঞের তিনটি লক্ষণ, যথা :

বিধিদষ্টঃ—শাস্ত্রে স্বেরূপ নির্দেশ আছে অথবা আমাদের নিজের মধ্যে কর্মের যে উচ্চ নীতি বা আদর্শ আছে তদনুসারে অনুষ্ঠিত ; অনিশ্চিত বা স্বেচ্ছাচারপ্রসূত নহে ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভঃ—ইহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। যজ্ঞকর্তা কোনও কামনাপূরণের নিমিত্ত অথবা কোনও স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন না। এই কর্মস্বারা ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতেছি—এইভাবে মন সমাহিত করিয়া তিনি সাত্বিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

যশ্চৈবাম্—সাত্বিক যজ্ঞ দেবতাদিগের অথবা সকল দেবতার প্রভু ভগবানের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। ভাগবত ভাব চিন্তে বর্তমান না থাকিলে সাত্বিক যজ্ঞ হয় না।

অভিসম্ভায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্বি রাজসম্ ॥ ১২

অশ্বয়ঃ : ফলম্ অভিসম্ভায় তু (কিন্তু ফল কামনা করিয়া) অপি চ দস্তার্থম্ (এবং দস্তপ্রদর্শনের নিমিত্ত) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) ভরতশ্রেষ্ঠ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্বি (সেই যজ্ঞকে রাজস বলিয়া জানও)।

শ্লোকার্থঃ : হে ভরতশ্রেষ্ঠ, কেবল ধার্মিক প্রচারের উদ্দেশ্যে ও ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিও।

ব্যাখ্যা : রাজসিক যজ্ঞের লক্ষণ, যথা :

(১) ফললাভই রাজসিক যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। কোনও যজ্ঞে পদ্রলাভ, কোনও যজ্ঞে ধনধান্যাদি সম্পদ লাভ, কোনও যজ্ঞে স্বর্গলাভ—এইপ্রকারের বিবিধ বস্তুর লাভের প্রার্থনা করা হয়।

(২) এই যজ্ঞ কর্তব্যবুদ্ধিতে বা আন্তরিক প্রেরণাবশত করা হয় না। নিজের ধার্মিক জাহির, জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ—এই সব উদ্দেশ্যে বাহ্যিক আড়ম্বরের সহিত এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বিধিহীনমস্টোত্রং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।

প্রস্থাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

অশ্বয়ঃ : বিধিহীনম্ (শাস্ত্রোক্ত বিধি না মানিয়া) অস্টোত্রম্ (অন্নদানশূন্য) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবিহীন) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণা না দিয়া) প্রস্থাবিরহিতম্ (প্রস্থাবিহীন) যজ্ঞম্ (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামস বলে)।

শব্দার্থঃ : বিধিহীনম্—শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য (শ্রী) ; বিধিবিপরীত (শ)। অস্টোত্রম্—যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন দেওয়া হয় না (শ) ; অন্নদানহীন (ম)।

শ্লোকার্থঃ : যে যজ্ঞে শাস্ত্রীয় বিধি পালিত হয় না, ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে ভোজ্য দান করা হয় না, যথারীতি মন্ত্র পঠিত হয় না, যাজ্ঞকাদিগকে দক্ষিণা দেওয়া হয় না, সেই প্রস্থাবিহীন যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে।

ব্যাখ্যা : তামসিক যজ্ঞের লক্ষণগুলি এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :

(১) এই যজ্ঞে কোনও শাস্ত্রীয় বিধি অথবা অন্তর্নিহিত কোন উচ্চ আদর্শের

অনুসরণ করা হয় না। ইহা কর্তার খেয়ালমত, স্বেচ্ছাসুসারে অথবা অশ্ব-প্রবৃত্তির তাড়নায় অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ইহাতে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে অন্নদান করা হয় না, কাজেই এরূপ যজ্ঞে ত্যাগ বা দানের ভাবে মোটেই থাকে না।

(৩) তামসিক যজ্ঞে মন্ত্রসমূহ বিধিমত পাঠ করা হয় না। এই যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ বা নিবেদন করা হয় না।

(৪) ঋত্বিকগণকে কোনও দক্ষিণা দেওয়া হয় না। দক্ষিণা অর্থাৎ যাহার ধাধা প্রাপ্য তাহা না দিয়া যজ্ঞকর্তা সমস্ত নিজের ভোগে ব্যয় করে।

(৫) যজ্ঞকর্তা প্রস্থার সহিত, অনুষ্ঠানের সহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে না। কেবল অবহেলার ভাবে, স্বেচ্ছাচারে অথবা কোনও দৃষ্ট অভিসম্ভি সাধনের নিমিত্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

দেববিশ্বজগদ্রূপাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

অশ্বয়ঃ : দেব-বিশ্বজ-গদ্রূপ-প্রাজ্ঞ-পূজনম্ (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গদ্রূপ ও জ্ঞানী ব্যক্তির পূজা) শৌচম্ (শুচিতা) আর্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসা চ (ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা) শারীরং তপঃ উচ্যতে (শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয়)।

শ্লোকার্থঃ : দেব, বিশ্বজ, গদ্রূপ ও বিশ্বান ব্যক্তিগণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এই সকল শারীরিক তপস্যা নামে অভিহিত হয়।

ব্যাখ্যা : কায়িক তপস্যার লক্ষণ :

দেব-বিশ্বজ-গদ্রূপ-প্রাজ্ঞ-পূজনম্—দেবতা, বিশ্বজ, আচার্য প্রভৃতি গদ্রূপ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পূজা। পূজা ব্যক্তিগণের পূজা (reverence) চিন্তের বিনয়, নম্রতা ও শ্রদ্ধার জ্ঞাপক। নমস্কার অভিবাদনাদি দ্বারা এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহা কায়িক তপস্যার অন্তর্গত।

শৌচম্—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। প্রধানত বাহ্য শুচিই এস্থলে উদ্দিষ্ট।

শরীর পরিস্কার এবং পবিত্র রাখা শারীরিক তপস্যা।

আর্জবম্—সরলতার বা কুটিল ভাবের অভাব। অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয় বাহ্যিক কর্মে তাহার অনুসরণই সরলতা। ইহাও এক প্রকার শারীরিক তপস্যা।

ব্রহ্মচর্যম্—কামপ্রবৃত্তির নিরোধ। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। শিক্ষার্থীকে গদ্রূপগৃহে শিক্ষাকালে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইত। শারীরিক বৃত্তি হইতে ইহার উদ্ভব এবং শারীর ক্রিয়াসাধা বলিয়া ইহাকে শারীরিক তপস্যা বলা হইয়াছে।

অহিংসা—ইহার অর্থ অপরকে পীড়ন না করা। ইহাতে শারীরিক বৃত্তিগুলিকেও সংযত করিতে হয় বলিয়া ইহা শারীরিক তপস্যা।

সংযত করিতে হয় বলিয়া ইহা শারীরিক তপস্যা।

তপস্যা বলিতে বোঝায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পদ্রুপ অবলম্বন করিয়া মানসিক ও শারীরিক সংযমের অনুষ্ঠান। সুতরাং আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সহায়ক কর্মমাত্রই তপস্যা। এরূপ তপস্যার অনুষ্ঠানে অনেক শারীরিক ক্লেশও সহ্য করিতে হয়। কিন্তু কেবল শারীরিক ক্লেশসাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধন হয় না। একথা গীতার একাধিক বার বলা

হইয়াছে। শারীরিক সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মনকেও সংযত করিতে হইবে। ইহাই তপস্যার প্রধান অঙ্গ।

অনুশ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

অন্বয় : অনুশ্বেগকরং (অনুশ্বেগকর) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় এবং হিতকর) যৎ বাক্যং (যে বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চ এব (এবং বেদের অভ্যাস) বাঙময়ং তপঃ উচ্যতে (বাঙময় তপস্যা নামে অভিহিত হয়)।

শ্লোকার্থ : যে বাক্য অপরকে কোনও উশ্বেগ দেয় না, বাহা সত্য, শ্রবণসুখকর এবং পরিণামে হিতকর এরূপ বাক্য কখন এবং যথারীতি বেদাধ্যয়ন—ইহাদিগকে বাঙময় তপস্যা বলে।

ব্যাখ্যা : বাচিক তপস্যার লক্ষণ :

অনুশ্বেগকরম্—লোকের সহিত এমন ভাবে কথা বলিতে হইবে যেন কাহারও চিত্তে কোনও প্রকার উশ্বেগ বা ব্যথা না জন্মে। রুদ্ধ, ককর্ষণ, কটু বাক্য বা অপমানজনক কথা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

সত্যম্—সর্বদা সত্য কথা বলিবে। সত্যভাষণ চরিত্রগঠনের প্রধান উপায়। সত্যভাষণকে তপস্যা বা ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রিয়ম্—সত্য কথাও রুদ্ধভাবে বলিবে না। বাহাতে কথাগুলি অপ্রিয় এবং ককর্ষণ না হয় সে বিষয়ে যত্ন লইতে হইবে।

হিতম্—বাহাতে লোকের হিত হয় সর্বদা এরূপ কথাই বলিবে।

স্বাধ্যায়াভ্যাসনম্—নিয়মিতরূপে বেদ বা ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিবে। ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ বাহাতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয় এরূপ গ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করিবে।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যঃ মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরতোতং তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

অন্বয় : মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রশান্ততা) সৌম্যম্ (সৌম্যভাব) মৌনম্ (মৌন) আত্মবিনিগ্রহঃ (চিত্তসংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং তপঃ উচ্যতে (মানস তপস্যা বলিয়া কথিত হয়)।

শ্লোকার্থ : চিত্তের প্রশান্ততা, সৌম্যভাব, বাক্যসংযম, মনঃসংযম, চিত্তের বিশুদ্ধি—ইহাদিগকে মানস তপস্যা বলা হয়।

ব্যাখ্যা : মানস তপস্যার লক্ষণ :

মনঃপ্রসাদঃ—চিত্তের স্বচ্ছতা বা 'প্রশান্ততা'। চিত্ত প্রশান্ত থাকিলে লোকে দৃষ্টকণ্ঠে পণ্ডিত হইলেও ব্যাধিত হয় না, ঘোর বিপদেও আকুল হইয়া পড়ে না, কামনা সবেও চিত্তে মালিন্য জন্মে না।

সৌম্যম্—সর্বলোকের হিতোচ্ছা, কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করা, সর্বদা সরল, অমায়িক ভাব।

মৌনম্—মৌন বলিতে এস্থলে কেবল বাক্যসংযম বোঝায় না। অসংযতচিত্ত লোকেরাই বেশী কথা বলে; সুতরাং চিত্তের ভাবগুলির সংযম ও আত্ম-চিন্তনপরতাই এস্থলে 'মৌন' শব্দের অর্থ।

আত্মবিনিগ্রহঃ—মনের চঞ্চল বৃত্তিসমূহের নিরোধ, আত্মসংযম।

ভাবসংশুদ্ধিঃ—কামক্রোধাদির নিবৃত্তি, মানসিক ভাবসমূহের নির্মলতা ও বিশুদ্ধি সম্পাদন। পরের সহিত ব্যবহারে বা নিজের প্রতি অপরের ব্যবহার লক্ষ্যে চিত্তচাঞ্চল্য বা উশ্বেগের অভাবই ভাবসংশুদ্ধি।

উপরোক্ত গুণগুলির অভ্যাস করা প্রত্যেক মনুষ্যের ব্যক্তিগত অবশ্যকর্তব্য। নৈতিক জীবন পরিশুদ্ধ না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনেরও বিকাশ হয় না। এই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষেও শারীরিক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ তপস্যাই একান্ত উপযোগী এবং আবশ্যকীয়।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ।

অফলাকার্ষিকভিঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

অন্বয় : অফলাকার্ষিকভিঃ (ফলাকার্ষিকবিহীন) যুক্তৈঃ (ঈশ্বরের সহিত যুক্ত) নরৈঃ (লোকেরদের দ্বারা) পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তম্ (পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত) তং ত্রিবিধং তপঃ (সেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন প্রকার তপস্যাকে) সাত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্বিক বলে)।

শ্লোকার্থ : ফলাকার্ষিকবিহীন ও ভগবানের সহিত যুক্ত একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে উহাকে সাত্বিক তপস্যা বলে।

ব্যাখ্যা : পূর্বে যে কার্যিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার কথা বলা হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকটি সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সাত্বিক তপস্যার লক্ষণ, যথা :

শ্রদ্ধয়া—সাত্বিক প্রকৃতির লোকেরা প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের তপস্বী করেন। সেই তপস্যা কার্যিক হউক, বাচিক হউক, কি মানসিক হউক সর্বত্রই এই শ্রদ্ধার ভাব বর্তমান থাকে।

অফলাকার্ষিকভিঃ—এই তপস্যায় কোন ফলাকার্ষিক থাকে না। ইহা কর্তব্যরূপে কোনও নৈতিক আদেশের অনুসরণে বা আধ্যাত্মিক ধর্মজীবন লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তৈঃ—যাহারা সমাহিতচিত্ত, ভগবানের সহিত যুক্ত তাহারা ই সাত্বিক তপস্যার অধিকারী।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।

ক্রিয়তে তদীহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্বমং ॥ ১৮

অন্বয় : সৎকার-মান-পূজার্থম্ (সৎকার, মান ও পূজা লাভের নিমিত্ত) দম্ভেন চ এব (এবং দম্ভসহকারে) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়) ইহ (এই লোকে) চলম্ অধ্বমম্ (অনিত্য ও অনিশ্চিত) তৎ (সেই তপস্যা) রাজসং প্রোক্তম্ (রাজস নামে কথিত হয়)।

শব্দার্থ : সংকারমানপূজার্থম্—সংকার [অবিবেকিগণের কৃত ক্ষুদ্রিত, বাকপূজা] মান [প্রভুত্বান, অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন] ও পূজার [অর্চনা, ধনদানাদি] নিমিত্ত (ম)। ইহ—এই লোকেই (ম)। চলম্—যাহার ফল অল্পকালস্থায়ী (ম)। অধুদ্বম্—ফলজনকতা নিরমশূন্য (ম)।

শ্লোকার্থ : সংকার, মান ও পূজা লাভের উদ্দেশ্যে দম্ভসহকারে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে যাহার ফল অনিত্য ও অনিশ্চিত তাহা রাজস তপস্যা নামে উক্ত।

ব্যাখ্যা : রাজসিক তপস্যার লক্ষণ :

- (১) বাহিরের লোকের নিকট খ্যাতি বা মান-সম্মান লাভের নিমিত্তই রাজসিক তপস্যার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। লোকে বলিবে 'ইনি অতি তপস্বী সাধু', তাহারা প্রভুত্বান ও অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিবে, পাদপ্রক্ষালন ও ধনদানাদি দ্বারা অর্চনা করিবে। এই প্রকারে অবিবেকী জনসাধারণের নিকট সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভই রাজসিক তপস্যার উদ্দেশ্য।
- (২) রাজসিক তপস্যা অহংকে বাড়াইবার নিমিত্ত, নিজেদের ধার্মিকত্ব প্রকাশের জন্য, বাহিরের লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রকার তপস্যায় নৈতিক আদর্শের অনুসরণ বা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করা হয় না। কাজেই ইহা দ্বারা জীবনের কোনও স্থায়ী উন্নতি বা পূরুষার্থ লাভ হয় না। ইহা দ্বারা কিছুকালের নিমিত্ত লোকের প্রশংসা বা পূজা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অনিশ্চিত এবং অল্পকালস্থায়ী।

মুঢ়গ্রাহেণানো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।

পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

অর্থ : মুঢ়গ্রাহেণ (মুঢ়বুদ্ধিবশে) আত্মনঃ পীড়য়া (নিজেকে পীড়া দিয়া) পরস্য উৎসাদনার্থং বা (অথবা অপরের বিনাশার্থ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা করা হয়) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (তাহা তামস নামে কথিত)।

শব্দার্থ : মুঢ়গ্রাহেণ—অবিবেককৃত (শ্রী)। পরস্য উৎসাদনার্থম্—অন্যের বিনাশার্থ (শ)।

শ্লোকার্থ : অবিবেকবশত নিজের শরীরকে পীড়া দিয়া অথবা অপর লোককে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় তাহা তামস তপস্যা নামে অভিহিত।

ব্যাখ্যা : অবিবেকী মূর্খ লোকে অজ্ঞানবশত ইহলোকে কোনও কাম্য বস্তুর লাভের উদ্দেশ্যে বা স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত শরীরকে পীড়া দিয়া বিবিধ ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান করে। শীততাপে উদ্ভ্রান্তবস্থায় থাকিয়া, উপবাস করিয়া, ভ্রমিতে শয়নাদি ক্লেশকর কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ইহারা মনে করে যে ইহা দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম বা স্বর্গ লাভ হইবে। তাহারা একথা জানে না যে চিত্ত শূন্য না হইলে কেবল শারীরিক ক্লেশ দ্বারা কোনও পূরুষার্থ লাভ হয় না। কেহ কেহ অপরের অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে শত্রুর উচ্ছেদসাধনার্থ কঠোর ক্লেশকর তপস্চর্যা করিয়া থাকে। ইহারা মূর্খ, অজ্ঞান এবং কুপ্রবৃত্তির বশীভূত। এইরূপ তপস্যাকেই তামস তপস্যা বলা হইয়াছে।

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

অর্থ : দাতব্যম্ ইতি (দেওয়া কর্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে) অনুপকারিণে (অনুপকারী ব্যক্তিকে) দেশে কালে চ পাত্রে চ (উপযুক্ত স্থানে, কালে ও পাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) তৎ দানং সাত্বিকং স্মৃতম্ (সেই দান সাত্বিক বলিয়া জ্ঞাত)।

শ্লোকার্থ : দান করা কর্তব্য—এই বুদ্ধিতে অনুপকারী ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে, কালে বা পাত্রে যে দান করা হয় তাহা সাত্বিক দান।

ব্যাখ্যা : এস্থলে 'দান' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে কেবল অর্থদান বা অন্নদান বোঝায় না; বিদ্যাদান, লোকসেবা, এমন কি প্রাণ উৎসর্গ পর্যন্ত এই দানের অন্তর্গত। অন্যান্য কর্মের ন্যায় দানও ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই শ্লোকে সাত্বিক দানের কথা বলা হইয়াছে।

সাত্বিক দান দাতার সদিচ্ছা ও সহানুভূতি হইতে জন্মলাভ করে। ইহা হৃদয়ের পবিত্রতা ও উচ্চভাব হইতে প্রসূত। দাতা কর্তব্যবুদ্ধিতে, নিঃস্বার্থভাবে, প্রসন্নচিত্তে দান করিয়া থাকেন। পূর্বপ্রাপ্ত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ অথবা ভবিষ্যতে কোনও উপকার পাওয়া যাইবে এই আশায় যে দান করা হয় তাহা সাত্বিক দান নহে। যাহার নিকট হইতে কোনও উপকার প্রাপ্তির আশা নাই অথবা যে উপকারী নয় এরূপ লোককে দানই সাত্বিক দান।

সাত্বিক দান উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হয়। যে স্থানে দাতার মনে সাত্বিক ভাবের উদয় হয় তাহাই দানের উপযুক্ত স্থান। যে সময়ে দাতার মনে নিঃস্বার্থ, পবিত্র, সাত্বিক ভাবের উদয় হয় সেই সময়েই দানের উপযুক্ত কাল। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রক্তকে ঔষধদান, দরিদ্রকে অর্থদান খুবই প্রশংসনীয় কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে দেশে অন্নভাব না হইতে পারে, রোগের মাত্রা কমিয়া যায়, দারিদ্র্য অন্তর্হিত হয় তজ্জন্য যে দান করা যায় তাহা দ্বারা সমাজের অধিকতর উপকার সাধিত হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দেশে শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন প্রভৃতি কার্য দ্বারা দারিদ্র্য, অন্নভাব, অকালমৃত্যু প্রভৃতি ষথাসম্ভব নিবারিত হইতে পারে। কাজেই এই সকল লোকহিতকর কার্যে যাহারা নিযুক্ত আছেন তাহারা ইহা দানের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষত এই সকল সাত্বিকপ্রকৃতি লোকদিগের সংস্পর্শে সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। সুতরাং এই প্রকার দানকে সাত্বিক দান বলা হইয়াছে।

সাত্বিক দানের পরিণতাবস্থা আত্মদান বা আত্মোৎসর্গ। দাতা যখন আপনাকে জগতে বিলাইয়া দেন, আপনায় বলিতে কিছুই রাখেন না তখনই দানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়।

যত্নং প্রতাপকারার্থং ফলমুদ্दिश्या বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

অর্থ : পুনঃ যৎ তু (পরন্তু যেই দান) প্রতাপকারার্থম্ (প্রতাপকারের

আশায়) ফলম্ উদ্দিশ্য বা (অথবা ফলকামনায়) পরিক্রান্তম্ (চিন্তের ক্রম সহকারে) দীর্ঘতে চ (দেওয়া হয়) তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ (সেই দান রাজস নামে জ্ঞাত)।

শ্লোকার্থ : পরন্তু প্রতাপকার প্রাপ্তির আশায়, স্বর্গাদি কাম্যফল লাভের উদ্দেশ্যে চিন্তের ক্রম সহকারে যে দান করা হয় তাহাকে রাজস দান বলে।

ব্যাখ্যা : রাজস দানের লক্ষণ, যথা :

(১) যাহাকে দান করা যায় তাহার বা অন্য লোকের নিকট হইতে দানের সমুদ্রা বা ততোধিক উপকার পাওয়া যাইবে এই আশায় যে দান করা হয় তাহা রাজস দান। সাত্ত্বিক দান কর্তব্যবস্থিতে করা হয়, কিন্তু রাজসিক দানে পূর্বপ্রাপ্ত উপকারের প্রতিদান বা ভবিষ্যৎ প্রতাপকার লাভের ভাবই প্রবল থাকে। এ-প্রকার দানে প্রকৃত ত্যাগের ভাব থাকে না।

(২) ইহকালে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও পরকালে স্বর্গলাভ এই প্রকারের কোনও ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যে দান করা হয় তাহাও রাজস দান। অনেক লোকে সুখ্যাতির লোভে বা সমাজে সম্মান-প্রতিপত্তি লাভের আশায় দান করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা খেলার বশে অহংকে বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই এরূপ দান করা হয়।

(৩) রাজস দান দাতার মনের প্রসন্নভাব হইতে উদয় হয় না এবং দাতা সেই কারণে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে না। দান করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কাহারও খাতিরে, অনুরোধে, আদেশে বা বিরাগভাজনের ভয়ে ক্রেশের সহিত যে দান করা হয় তাহা রাজস দান। এই প্রকার দান অনিচ্ছাকৃত বলিয়া দাতা কোন তৃপ্তি বোধ করে না, বরং দানের দরুন অর্থ বা দ্রব্য ব্যয় হওয়াতে মনে ক্রেশ অনুভব করিবে এবং দান করিয়া পরে 'কেন দান করিলাম'—ইহা ভাবিয়া অনুতপ্ত হয়।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীর্ঘতে।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

অম্বয় : অদেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (এবং অপাত্রে) ৪৭ দানং দীর্ঘতে (যে দান দেওয়া হয়) 'অসংকৃতম্' (সংকারহীন) অবজ্ঞাতম্ (অবজ্ঞা সহকারে কৃত) তং তামসম্ উদাহৃতম্ (সেই দান তামস)।

শ্লোকার্থ : অনুপযুক্ত দেশে, কালে এবং পাত্রে যে দান করা হয় এবং যে দান সংকারহীন ও অবজ্ঞা সহকারে কৃত তাহাই তামস দান।

ব্যাখ্যা : তামস দান সাত্ত্বিক দানের বিপরীত লক্ষণযুক্ত, যথা :

(১) তামস দান করা হয় অনুপযুক্ত স্থান, কাল এবং পাত্রে। তামসিক প্রকৃতি-সম্পন্ন লোকদের দান হৃদয়ের কোনও উচ্চভাবপ্রসূত নহে। অজ্ঞানবশত ইহারা দানের উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করিতে পারে না, আলস্যবশত উপযুক্ত পাত্র-নির্ণয়ের চেষ্টাও করে না। যে জ্ঞাবকতা দ্বারা অথবা মিথ্যা পরিচয় দিয়া দাতাকে বশীভূত করিতে পারে সে সেইরূপ লোককেই দান করে। যাহারা তাহার ন্যায় অলস, কর্মবিমুখ অথবা ভিক্ষাপজীবী তাহাদিগকেই

সে দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করে। কালেরও কোনও নিশ্চয়তা নাই; দেহের এবং চিন্তের অশুচি অবস্থায় যখন তখন দান করা হয়। স্থানেরও বিচার নাই; যেখানে সেখানে, হাটে বাজারে, রাস্তায় পতিতার গৃহে অথবা অন্য যে কোনও কুস্থানে দান করা হয়।

(২) সাত্ত্বিক দানে যেমন দানগ্রহীতাকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত দান করা তামসিক দান সেইরূপ নহে। দানগ্রহীতাকে ভিক্ষুক মনে করিয়া অবজ্ঞার সহিত, ঘৃণার সহিত দান করা হয়।

অজ্ঞানে, অস্থ প্রবৃত্তির উত্তেজनावশত, উপযুক্ত স্থান, কাল, পাত্রাদির বিচার না করিয়া, কোন উচ্চভাব দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া, অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয় তাহাই তামস দান। দৃষ্টে বিগলিত বা অস্থ স্নেহের বশীভূত হইয়া ভাবের উত্তেজনায় যে দান করা হয় তাহাও তামসিক দান।

ও* তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণ্ডবিধিঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাশ্চেন্ন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩

অম্বয় : ও* তৎ সৎ (ও* তৎ সৎ) ইতি ত্রিবিধঃ (এই তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ নির্দেশঃ (ব্রহ্মের নামনির্দেশ) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হয়) তেন (তদ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ (ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ ও যজ্ঞসকল) পুরা (পূর্বকালে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে)।

শ্লোকার্থ : ও* তৎ সৎ—ব্রহ্মের এই অব্যয়বৃত্ত নাম ব্রহ্মবিদগণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণাদি কর্তা, বেদেরূপ করণ ও যজ্ঞরূপ কর্ম বিহিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা : ও*, তৎ ও সৎ—এই তিনটি ব্রহ্মের নাম শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা, 'ওমিত্যক্ষরং পরমাত্মনোহভিধানং নেদিষ্টম্' (ছান্দোগ্য)—'ও' এই শব্দ পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ অতি নিকটবর্তী নাম। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই তৎ (তিনি, ব্রহ্ম)। 'সদেব সৌম্যোদগম্য আসীৎ' (ছান্দোগ্য)—হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে তিনিই ছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে এই তিন মন্ত্রযোগে ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্ৰিয়াঃ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

অম্বয় : তস্মাৎ (সেই হেতু) ওম্ ইতি উদাহৃত্য (ওম্ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাম্ (ব্রহ্মবাদিগণের) বিধানোক্তাঃ যজ্ঞাঃ তপস্যাঃ (শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম) সততং প্রবর্তন্তে (সর্বদা অনুষ্ঠিত হয়)।

শ্লোকার্থ : পূর্বোক্ত হেতুবশত ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই ত্রিবিধ কর্ম সর্বদা ও* উচ্চারণপূর্বক প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা : যেহেতু ও* এটি ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ নাম বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং যেহেতু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই নাম উচ্চারণ করিয়াই ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, সেই কারণে বেদবাদিগণ (অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠাতাগণ) সর্বদাই

ও' শব্দের উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই তিন পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হন। রক্ষের এই ও'-কারের উচ্চারণ দ্বারা কর্মীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে তাহার কর্ম যেন অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাবের বিকাশস্বরূপ হয় এবং ব্রহ্মই তাহার কর্মের লক্ষ্য হয়।

তদিত্যনভিসম্ভায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাক্ষিভিঃ ॥ ২৫

অর্থ : তৎ ইতি [উচ্চারণ] (তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াই) মোক্ষ-কাক্ষিভিঃ (মুমুক্শু ব্যক্তিগণ কর্তৃক) ফলম্ অনভিসম্ভায় (ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান কর্ম) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)।

শব্দার্থ : ফলম্ অনভিসম্ভায়—ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবল অন্তঃকরণের শূন্যতার নিমিত্ত (ম)। মোক্ষকাক্ষিভিঃ—মুক্তিকামী পুরুষগণ কর্তৃক (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : মুক্তিকামী পুরুষগণ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া 'তৎ' শব্দের উচ্চারণ-পূর্বক বিবিধ যজ্ঞ, দান ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা : বেদবাদিগণ কি প্রকারে যজ্ঞাদি আরম্ভ করেন তাহা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে। মোক্ষকাক্ষিগণ কোন প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া 'তৎ' এই নাম উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, তপস্যা ও দানক্রিয়া আরম্ভ করেন। কোন ফল-লাভ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে; রক্ষের যে আনন্দ, মুক্তি ও পবিত্রতা উহাই তাহাদের লক্ষ্য। পূর্বশ্লোকে বেদবাদিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত বেদবিহিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যার কথা এবং এই শ্লোকে মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সর্ববিধ (বিবিধ) যজ্ঞদান-ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে।

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযজ্যতে ।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যজ্যতে ॥ ২৬

অর্থ : পার্থ (হে অর্জুন) সম্ভাবে (সৎ অর্থাৎ আছে বা অস্তিত্ব—এই অর্থ বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (এবং শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ ('সৎ' এই শব্দ) প্রযজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা প্রশস্তে কর্মণি (এবং মঙ্গলজনক কর্মেও) সৎ শব্দঃ যজ্যতে ('সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, সম্ভাব (কোনও বস্তুর অস্তিত্ব) ও সাধুভাবে (কোনও বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব) বুঝাইতে এবং বিবাহাদি মার্জালিক কর্মে শিষ্ট ব্যক্তিগণ 'সৎ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা : 'ও' ও 'তৎ' শব্দ কি উপলক্ষে উচ্চারিত হয় তাহা বলা হইয়াছে। এখন 'সৎ' শব্দ কোথায় উচ্চারিত হয় তাহাই বলা হইতেছে। 'সৎ' শব্দ সত্তা (স্থিতি) এবং সাধু (উত্তম, পবিত্র) ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। কোনও বস্তুর সত্তা জন্মিলে, যেমন অবিদ্যমান পুত্রের জন্মলাভ অথবা অবিদ্যমান থাকিবার আশঙ্কা-সত্ত্বেও যদি বিদ্যমানতা দেখা যায় এবং অসৎবস্তুর সংবৃত্ত হইলে, অসাধুদের আশঙ্কায় সাধু দৃষ্ট হইলে এবং বিবাহাদি মার্জালিক কর্মে শিষ্ট ব্যক্তিগণ 'সৎ'

শব্দের উচ্চারণ করেন। শাস্ত্রে কোনও শব্দ কর্ম সম্পাদন করিবার পূর্বে ভগবানের নাম স্মরণ করার উপদেশ আছে। এই প্রকারের স্মরণ দ্বারা চিত্তের নির্মলতা সাধিত হয়, সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় এবং কর্মের কোনও বৈগুণ্য বা অগ্র-হীনতা থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হয়। 'সৎ' শব্দদ্বারা ভগবানের নাম স্মরণ করা হয়।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।

কর্ম চৈব তদর্থায়ং সদিতিবাভধীয়তে ॥ ২৭

অর্থ : যজ্ঞে তপসি দানে চ (যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে) স্থিতিঃ (নিষ্ঠা) সৎ ইতি চ উচ্যতে (সৎ বলিয়া কথিত হয়) তদর্থায়ং কর্ম চ (এই উদ্দেশ্যে কৃত কর্মকেও) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (সৎ বলা হয়)।

শব্দার্থ : স্থিতিঃ—তৎপরতার সহিত অবস্থিতি, নিষ্ঠা (ম)। তদর্থায়ং—পরমেশ্বরপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত (নী); ভগবদর্পণ-বৃদ্ধিতে ক্রিয়মাণ (ম)।

শ্লোকার্থ : যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে নিষ্ঠা বা তৎপরতার সহিত অবস্থিতিকে সৎ বলে এবং ভগবদর্পণ বৃদ্ধিতে ক্রিয়মাণ কর্মও সৎ বলিয়া উক্ত হয়।

ব্যাখ্যা : যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে নিষ্ঠা বা তৎপরতা দেখা যায় তাহাও সৎ নামে অভিহিত হয়। কারণ এই তিনটি কর্ম আমাদের চিত্তকে শূন্য ও পবিত্র করিয়া ভগবদানুগত করে। ভগবানের উদ্দেশ্যে তাহাকে সমর্পণ করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহাও সৎ। এই প্রকার নিকাম ভাগবত কর্মসম্পাদনই সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়। মোটের উপর যাহা পুরুষকে নীচের সত্তা হইতে উর্ধ্ব তুলিয়া লয়, যাহা প্রাকৃত জীবন হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া ভাগবত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাকেই সৎ বলা হয়।

অশ্রদ্ধয়া হৃতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং যৎ ।

অসদিতিচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেতা নো ইহ ॥ ২৮

অর্থ : পার্থ (হে অর্জুন) অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধার সহিত কৃত) হৃতম্ (হোম) দত্তম্ (দান) তপ্তং তপঃ (অনুষ্ঠিত তপস্যা) যৎ চ কৃতম্ (এবং আর কিছু করা যায়) [সে সমস্ত] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ বলিয়া উক্ত হয়) তৎ (তাহা) ন ইহ (না ইহলোকে) নো [ন+উ] প্রেতা (না পরলোকে) [ফলদান করে]।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য যে কোনও কর্ম অশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অসৎ বলিয়া কথিত হয়। সেই সকল কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও ফলপ্রদ হয় না।

ব্যাখ্যা : যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অথবা অন্য যে কোনও কর্ম অশ্রদ্ধার সহিত ভগবানকে স্মরণ না করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে অসৎ বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রকারের অসৎ কর্ম দ্বারা ঐহিক বা পারত্রিক কোন প্রকার ইন্টাই সাধিত হয় না। যেহেতু শ্রদ্ধাই আমাদের জীবনের মূল নীতি, অতএব যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য যে কোনও কর্ম অশ্রদ্ধার সহিত করা হইলে তাহাই মিথ্যা, অর্থহীন এবং অসার হয়। উহা আমাদের জীবনকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে লইয়া যাইতে পারে না; আমাদের কোন স্থায়ী সত্যে পৌঁছাইতে পারে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

॥ মোক্ষযোগ ॥

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসৃদন ॥ ১

অর্থঃ : অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—হৃষীকেশ (হৃষীকেশ) মহাবাহো (হে মহাবাহু) কেশিনিসৃদন (হে কেশিহন্তা) সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বম্ (সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব) পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি (পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি) ।

শব্দার্থঃ : হৃষীকেশ—সর্বেন্দ্রিয় নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণ (শ্রী) । কেশিনিসৃদন—কেশি নামক দৈত্যের হত্যাকারী (শ্রী) । তত্ত্বম্—ভাব বা স্বরূপ, যাথার্থ্য (শ) । পৃথক্—পরস্পর বিভাগ দ্বারা (শ) ; সার্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে (ম) ।

স্নোকার্থঃ : অর্জুন বলিলেন—হে মহাবাহু, হে হৃষীকেশ, হে কেশিহন্তা, আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগ—এই দুইয়ের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথকভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ।

ব্যাখ্যাঃ : এই অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের তত্ত্ব জানিবার প্রদর্শন উপস্থাপন করিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কৃষ্ণ, আমি সন্ন্যাস এবং বিজ্ঞ প্রকার ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক পৃথক জানিতে ইচ্ছা করি ।

প্রাচীন ভারতের ধর্মোপদেশাদেব মধ্যে এবিষয়ে বিস্তারিত মতভেদ দৃষ্ট হয় । কেহ কেহ সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন ; আবার কেহ কেহ কতকগুলি নিত্যকর্ম, যেমন যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করিবার উপদেশ দেন না । মনুষ্যজীবন লাভের পক্ষে বিষয়টি অতীব গুরুতর । এই কারণে গীতাতে ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । তৃতীর অধ্যায়ে ইহা আলোচিত হইলেও শেষ অধ্যায়ে চরম সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে এই প্রশ্নের পুনরাবস্থাপন করা হইল ।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবরো বিদুঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

অর্থঃ : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং (কাম্য কর্মের ত্যাগকে) সন্ন্যাসং বিদুঃ (সন্ন্যাস বলেন) বিচক্ষণাঃ (জ্ঞানিগণ) সর্বকর্মফল-ত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ (সর্বকর্মফলত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন) ।

শব্দার্থঃ : কবরো—পাণ্ডিতগণ (শ) ; সূক্ষ্মদর্শিগণ (ম) ; বিশ্বানগণ (রা) । কাম্যানাং কর্মণাম্—ফলকামনাবশতঃ অনর্দ্রিষ্ট অন্তঃকরণশুদ্ধির অনুরোধে অর্জুন মোক্ষাদিযজ্ঞের (ম) ; পুত্রকামনা, স্বর্গকামনায় বিহিত যজ্ঞাদির (শ্রী), পুত্রোক্তি

জ্যোতিষোন্মাদি যজ্ঞের (ব) । ন্যাসম্—পরিত্যাগ (শ) ; স্বরূপতঃ ত্যাগ (ম) । সন্ন্যাসম্—অনুষ্ঠেয়রূপে প্রাপ্ত কর্মের অনুষ্ঠান (শ) ; সম্যক ফলের সহিত সমস্ত কর্মের ত্যাগ (শ্রী) । বিচক্ষণাঃ—পাণ্ডিত (শ), বিচারকুশল (ম), নিপুণ (শ্রী) ব্যক্তিগণ । সর্বকর্মফলত্যাগং—নিত্যনির্মিতিক অনুর্য্যমান সমস্ত কর্মের আত্মসম্বন্ধী ফলের পরিত্যাগ (শ) ; সমস্ত কাম্য নিত্যনির্মিতিক কর্মের ফলমাত্র ত্যাগ (শ্রী) ; সমস্ত কাম্য ও নিত্য কর্মের ফলত্যাগপূর্বক সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠান (ম) ।

স্নোকার্থঃ : শ্রীভগবান বলিলেন—কাম্য কর্মের ত্যাগকেই পাণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগই জ্ঞানিগণ ত্যাগ নামে আখ্যা দেন ।

ব্যাখ্যাঃ : অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিলেন—পাণ্ডিত ও শাস্ত্রকারগণ কাম্য কর্মের ত্যাগকে (অননুষ্ঠানকে) সন্ন্যাস নামে অভিহিত করেন । আর সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও উহাদের ফলত্যাগ করার নামই ত্যাগ । এই স্নোকে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং এই সংজ্ঞা হইতেই উহাদের পার্থক্য বোঝা যাইবে । সন্ন্যাস বলিতে বোঝায় কর্মের সম্যক ন্যাস অর্থাৎ রাখা দেওয়া বা ছাড়িয়া দেওয়া । যখন কর্মই একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ উহার অনুষ্ঠান করা না হয় তখনই হইল সন্ন্যাস । আর ত্যাগ বলিতে কর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া বোঝায় না ; ত্যাগের অর্থ কর্ম ও কর্মফলে আসক্তির ত্যাগ । ত্যাগের অর্থ আন্তরিক ত্যাগ, কামনাবাসনা ত্যাগ । সন্ন্যাস অর্থ কর্মের বাহ্যিক ত্যাগ, ইহার সহিত আন্তরিক ত্যাগও থাকে । নচেৎ প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না ।

যে কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করা হয় তাহাই কাম্য কর্ম । আমাদের সাংসারিক কর্ম সমস্তই কাম্য কর্ম । কারণ এই প্রকারের প্রত্যেক কর্মেই ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্তমান থাকে । কিন্তু কতকগুলি কর্ম আপনা হইতেই হইয়া থাকে, যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস, চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলন ইত্যাদি । আবার কতকগুলি কর্ম পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের দরুন এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে উহাদের অনুষ্ঠানে বৃদ্ধির কোনও প্রয়োজ্য করিতে হয় না, যেমন—গমন, ভোজন, ভাষণ ইত্যাদি । এই সকল কর্ম কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া ইহারা কাম্য কর্মের অন্তর্গত নহে । বৈদিক কর্মের মধ্যে যজ্ঞাদি কর্ম প্রায়ই ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত নিষ্পন্ন হয়—কোনও যজ্ঞে স্বর্গলাভ, কোনও যজ্ঞে পুত্রলাভ প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা করা হয় । এজন্য ইহারা কাম্য কর্ম । পক্ষান্তরে সন্ন্যাসবন্দনাদি কর্মে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া উহারা কাম্যকর্ম নহে । উহারা নিত্য কর্ম মধ্যে পরিগণিত । এজন্য ইহাদের অনুষ্ঠানে কোন ফললাভ হয় না ; কিন্তু অকরণে প্রত্যবায় আছে ।

তাজ্যং দোষবদিতোকে কর্ম প্রাহূর্মনীষিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন তাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

অর্থঃ : একে মনীষিণঃ (কোন কোন পাণ্ডিত) কর্ম দোষবৎ (কর্ম মাত্রই দোষযুক্ত) ইতি তাজ্যম্ (অতএব তাজ্য) প্রাহুঃ (এইরূপ বলেন) অপর চ (অপর কেহ কেহ) ইতি যজ্ঞদান-তপঃকর্ম ন তাজ্যম্ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা তাজ্য নহে) ইতি (এইরূপ বলেন) ।

শব্দার্থঃ : একে মনীষিণঃ—সাংখ্যাদি দর্শনসম্পন্ন পাণ্ডিতগণ (শ) । দোষবৎ—বন্ধনের হেতু বলিয়া দোষযুক্ত (ম) । তাজ্যম্—বেরূপ রাগশেষবাদি তাজ্য

তদ্রূপ ত্যাগের উপযুক্ত (শ) ; কর্মাধিকারিগণেরও ত্যাজ্য (ম) । অপরে—
মীমাংসকগণ (শ্রী) ।

শ্লোকার্থ : কোনও কোনও পণ্ডিত (সাংখ্যবাদিগণ) বলেন যে বন্ধনের হেতু বলিয়া কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, সুতরাং উহা সম্যক্ পরিত্যাগ করা উচিত । অন্য কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) বলেন যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিন কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে ।

ব্যাখ্যা : যে কর্মসম্মুখ্যাসের অর্থাৎ কর্মের অননুষ্ঠানের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে । কেহ কেহ (সাংখ্যবাদিগণ) বলেন কর্মমাত্রই দোষাবহ, কারণ কর্ম পুরুষকে সংসারে বন্ধন করে, ইহা জ্ঞানের পরিপন্থী ; অতএব মদুমুদ্ধ বা মদুমুক্ত পুরুষের পক্ষে গমন, ভোজনাদি অভ্যস্ত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বিহিত নহে । এই সম্প্রদায়ের মতে যিনি ভিক্ষাটনাদি ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ।

আবার কাহারও কাহারও (মীমাংসকগণ) মতে যজ্ঞ, তপস্যা ও দান—এই কর্ম তিনটি কাহারও পক্ষে ত্যাগ করা কর্তব্য নয় । কারণ এই সকল কর্ম চিত্তশুদ্ধিকর কাজেই উহারা জ্ঞানলাভের বিরোধী নহে, বরং সহায়ক । এই সকল কর্ম বিহিত কর্ম, এবং ইহারা মোক্ষের অনুকূল বলিয়া সন্ন্যাসীর পক্ষেও এই সকল কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নহে ।

নিশ্চয়ঃ শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।

ত্যাগো হি পুরুষব্যায় ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪

অশ্বয় : ভরতসত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) মে নিশ্চয়ঃ শৃণু (আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর) পুরুষব্যায় (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ (ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে) ।

শ্লোকার্থ : হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এই ত্যাগ বিষয়ে আমার নিশ্চিত মত শ্রবণ কর । হে পুরুষব্যায়, ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয় ।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে কর্মত্যাগ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের বিভিন্ন মত উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তোমাকে কর্মত্যাগ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের বিভিন্ন মত বলিয়াছি । এখন এ বিষয়ে আমার নিশ্চিত মত শ্রবণ কর । সম্বাদি গদ্যভেদে কর্মত্যাগ তিন প্রকারের হইতে পারে—সাত্ত্বিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ ও তামাসিক ত্যাগ । যিনি কর্মত্যাগ করেন তাহার মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিভাগ করা হইয়াছে । কাজেই এই মনোভাবের উপরই ত্যাগের উপযোগিতা নির্ভর করে ।

এস্থলে ‘ত্যাগ’ শব্দে ইহার সাধারণ অর্থ কর্মের বাহ্যিক ত্যাগই বুঝাইতেছে । এই তিন প্রকার কর্মত্যাগের লক্ষণ ও ফল পরবর্তী সপ্তম হইতে নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্য কাশ্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীর্ষণাম্ ॥ ৫

অশ্বয় : যজ্ঞদানতপঃকর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য

নহে) তৎ কাশ্যম্ এব (তাহা নিশ্চয়ই কর্তব্য) যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা) মনীর্ষণং পাবনানি (মনীর্ষদের চিত্তশুদ্ধিকর) ।

শব্দার্থ : মনীর্ষণাম্—যাহাদের ফলাভিসম্বি নাই এইপ্রকার লোকদিগের (ম) । পাবনানি—বিশুদ্ধীকারক (শ) ।

শ্লোকার্থ : যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই তিন কর্ম পণ্ডিতগণের চিত্তশুদ্ধির হেতু । অতএব এই সকল কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে ।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্ঘং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্ভুতম্ ॥ ৬

অশ্বয় : পার্থ (হে পার্থ) এতানি অপি কর্মাণি (এই সকল কর্মও) সঙ্ঘং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানি (ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে) ইতি মে (ইহাই আমার) নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্ (নিশ্চিত ও উত্তম মত) ।

শব্দার্থ : সঙ্ঘম্—‘আমিই করিতোঁছি’ : এরূপ কৃত্ত্বাভিনিবেশ (ম) ।

শ্লোকার্থ : যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই সকল কর্মও কৃত্ত্বাভিমান ও ফলভোগ্য করিয়া করা কর্তব্য । হে অর্জুন, ইহাই আমার উত্তম নিশ্চিত মত বলিয়া জ্ঞানিও ।

ব্যাখ্যা : (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক)—যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিরোধী মত তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে । এ বিষয়ে গীতার মত এই যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে । কারণ ইহারা মদুমুদ্ধ ব্যক্তিগণের চিত্তশুদ্ধিকর ; ইহারা সংসারে বন্ধনের কারণ না হইয়া পুরুষকে মোক্ষের পথেই লইয়া যায় । সুতরাং এই সকল কর্ম কখনও ত্যাগ করিবে না ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি এই সকল কর্ম আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করা যায় তবেও কি উহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষের অনুকূল হইবে ? এই প্রশ্নকার উত্তরে ভগবান বলিলেন—না, তা নয় । এই সকল কর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়াই সম্পাদন করিতে হইবে । অন্যথা উহারা মোক্ষপ্রদ না হইয়া বন্ধনেরই কারণ হইবে ।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদতে ।

মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

অশ্বয় : নিয়তস্য তু কর্মণঃ সন্ন্যাসঃ (নিয়ত কর্মের ত্যাগ) ন উপপদতে (সত্ত্ব নহে) মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ (মোহবশত উহার ত্যাগ) তামসঃ পরিকীর্তিতঃ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ।

শব্দার্থ : নিয়তস্য কর্মণঃ—নিত্য কর্মের (শ) ; নিত্য নৈমিত্তিক মহাযজ্ঞাদি কর্মের (রা) । সন্ন্যাসঃ—ত্যাগ (ম) । ন উপপদতে—শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্টেয় বলিয়া উপযুক্ত নহে (ম) ; সন্ধর্শনপূর্বক মোক্ষের উপাদক বলিয়া উচিত নয় (শ্রী) ।

শ্লোকার্থ : নিত্য করণীয় বিহিত কর্মসকলের সন্ন্যাস অর্থাৎ সম্পূর্ণ ত্যাগ উচিত নহে । মোহবশত ঐসকল কর্ম ত্যাগ করিলে সেই ত্যাগ তামস ত্যাগ নামে কথিত হয় ।

ব্যাখ্যা : নিয়ত কৰ্ম বলিতে বোঝায় : (১) শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম—শাস্ত্রে যে সকল কৰ্ম নিত্য কৰ্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে উহারা নিয়ত কৰ্ম ; যেমন, সন্ধ্যাবন্দনাদি। ঐ সকল কৰ্মের অনুষ্ঠানদ্বারা কোনও ফললাভ হয় না, অথচ না করিলে প্রত্যাব্যাহিত চিত্ত কৰ্ম—প্রত্যেক বর্ণের ও আশ্রমের নির্দিষ্ট কৰ্মগুলিও নিয়ত কৰ্ম ; যেমন, ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি। এই সকল কৰ্মকে স্বভাবনিয়ত কৰ্মও বলা হয়। কারণ মানুষ্যের স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারা এই সকল কৰ্ম নিয়ন্ত্ৰিত হইয়া থাকে। (৩) ভগবৎ-প্রীত্যর্থ কৰ্ম—অর্থাৎ ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় যে সকল কৰ্ম কৃত হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা যে সকল কৰ্ম নিয়ন্ত্ৰিত হয় তাহাই প্রকৃত নিয়ত কৰ্ম।

এই সকল নিয়ত কৰ্ম পরিত্যাগ করা কখনও কৰ্তব্য নহে। ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া এই সকল কৰ্ম সম্পাদন করিলে তাহাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং জ্ঞানলাভের অনুকূল বলিয়া ইহাদের দ্বারা সংসারে বন্ধন হয় না। কিন্তু অজ্ঞানী মানুষ্য নানা কারণে এই সকল নিয়ত কৰ্মও ত্যাগ করিয়া থাকে। তামস প্রকৃতির লোকেরা নিদ্রায় ও আলস্যে কাল কাটাইতে চায় ; কৰ্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই তাহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব, কৰ্মহীনতার উপরই আসক্তি, 'সঙ্কল্প অকর্মণি'। সেইজন্য ইহাদের মোহ বা বুদ্ধিভ্রম জন্মে। ফলে ইহারা বিহিত কৰ্মও ত্যাগ করে। এই প্রকারের ত্যাগ তামস ত্যাগ। এই তামস ত্যাগ অতি হীন, ইহাদ্বারা ত্যাগের প্রকৃত ফললাভ করা দূরে থাকুক এই প্রকারের কৰ্মত্যাগ দ্বারা পদুৰূষের অধোগতিই ঘটিয়া থাকে।

দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ ।

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

অর্থ : [বিনি] দুঃখম্ ইতি এব (ইহা দুঃখকর বলিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (দৈহিক কষ্টের ভয়ে) যৎ কৰ্ম ত্যজেৎ (যে কৰ্ম ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং কৃত্বা (রাজস ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হন না)।

শব্দার্থ : কৰ্ম—নিত্যকৰ্ম, বিহিত কৰ্ম (ব)। ত্যাগফলম্—সাত্বিক ত্যাগের জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণাত্মক ফল (ম) ; জ্ঞানপূর্বক সর্বকৰ্মের মোক্ষার্থ ফল (শ) ; জ্ঞানশিক্ষা (ব)।

শ্লোকার্থ : কৰ্মের অনুষ্ঠান দুঃখকর এরূপ মনে করিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কৰ্মের যে ত্যাগ তাহাই রাজস ত্যাগ। এই কারণে কৰ্মত্যাগ করিলেও প্রকৃত ত্যাগের ফললাভ করা যায় না।

ব্যাখ্যা : এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা দুঃখকর বলিয়াই বিহিত কৰ্ম ত্যাগ করে। ইহাদের কৰ্মহীনতার উপর কোনও আসক্তি নাই, বরং কৰ্মের দিকেই ঝোঁক। কিন্তু কৰ্মের আরম্ভ হইলেও পরিণামে নিষ্ফলতা বা বিপরীত ফলের দরুন বহু শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহারা অনেক সময় বিহিত

১ তৃতীয় অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কৰ্মও ত্যাগ করে আবার অনেকে শোক-দুঃখাদিতে ক্লিষ্ট হইয়া অথবা সাংসারিক জীবন অসার, মূল্যহীন এবং উদ্বেগকর মনে করিয়া সংসারে বাঁচিয়াই হইয়া কৰ্ম ত্যাগ করে। এই প্রকারে ত্যাগের নাম রাজসিক ত্যাগ। এইরূপ ত্যাগের দ্বারা ত্যাগের ফল যে মোক্ষ বা সংসারবন্ধন তাহা হইতে মুক্তি লাভ হয় না।

কার্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম নিয়তং ত্রিযতেহজর্জুন ।

সঙ্কং তান্ত্বা ফলশ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯

অর্থ : অজর্জুন (হে অজর্জুন) সঙ্কং ফলং চ এব তান্ত্বা (আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ এব ইতি (ইহা কৰ্তব্য মনে করিয়া) যৎ নিয়তং কৰ্ম ত্রিযতে (যে কোনও নিয়ত কৰ্ম কৃত হয়) স ত্যাগঃ সাত্বিকঃ মতঃ (সেই ত্যাগ সাত্বিক বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ : কার্যম্—কৰ্তব্য (শ) ; ফলশ্চ—না থাকিলেও বিহিত বলিয়া করণীয় (ম)। নিয়তম্—অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত (শ্রী) ; নিত্য (শ)।

শ্লোকার্থ : হে অজর্জুন, যে বিহিত কৰ্ম কৰ্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার অনুষ্ঠানকালে কৰ্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলত্যাগ করিলেই ঐ ত্যাগ সাত্বিক ত্যাগ নামে অভিহিত হয়।

ব্যাখ্যা : পূর্ব দৃষ্ট শ্লোকে তামসিক ও রাজসিক ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। ঐ প্রকারের ত্যাগ হয় ; ইহাদ্বারা ত্যাগের ফল যে চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা লাভ হয় না।

পক্ষান্তরে যাহারা সাত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন, যাহারা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত তাহারা তাহাদের নিয়ত কৰ্ম ছাড়িয়া দেন না। যাহা শাস্ত্রবিহিত, যাহা স্বভাবনিয়ত, যাহা ভগবান কৰ্ত্তব্য আদিষ্ট—এরূপ সমস্ত কৰ্মই তাহারা কৰ্তব্যবোধে সম্পাদন করেন। কৰ্মহীনতাই মোক্ষের হেতু—এ-প্রকারের মোহ তাহাদের নাই এবং কৰ্ম করিতে গেলে যে শারীরিক ক্লেশ, মানসিক কষ্ট হইবে তাহাতেও তাহারা ভীত হন না। কিন্তু কোনও কৰ্মের উপর বা কৰ্মফলের উপর তাহাদের আসক্তি থাকে না। এই কৰ্ম করিলে আমার এই কামনা পূর্ণ হইবে, এই দীপ্ত ফল লাভ হইবে অথবা এই কৰ্ম করাই চাই—এরূপ কোন ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহারা কোনও কৰ্মের অনুষ্ঠান করেন না। তাহাদের কৰ্ম যে কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত তাহা নহে, তাহারা কৰ্তৃত্বাভিমানও বিসর্জন দিয়া থাকেন। তাহাদের ত্যাগ বাহ্যিক ত্যাগ নহে, ইহা প্রকৃত আন্তরিক ত্যাগ। কাজেই নিয়ত কৰ্মসকলের বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিয়াও অন্তরে তাহারা পূর্ণ ত্যাগীই থাকেন।

ন স্বেচ্ছাকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুষজতে ।

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

অর্থ : সত্বসমাবিষ্টঃ (সত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (জ্ঞানী) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়শূন্য) ত্যাগী (সাত্বিক ত্যাগী পদুৰূষ) অকুশলং কৰ্ম ন স্বেচ্ছা (দুঃখজনক কৰ্মে স্বেচ্ছা করেন না) কুশলে ন অনুষজতে (সুখকর কৰ্মেও আসক্ত হন না)।

শব্দার্থ : ত্যাগী—সাত্বিক-ত্যাগবৃত্তি, পূর্বোক্ত প্রকারে কৰ্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠানকারী (ম)। সত্ত্বসামিষ্ট্যঃ—সত্ত্বগুণ প্রধান, সত্ত্বগুণ-
স্বারা ব্যাপ্ত (শ্রী); আত্মীয় (ম)। মেধাবী—আত্মজ্ঞান-লক্ষণাত্মক প্রজ্ঞা-
সংযুক্ত (শ); স্থিরবুদ্ধি (শ্রী); ‘আমিই ব্রহ্ম’ : এইভাবে ব্রহ্মের সহিত একাত্মজ্ঞানের
নাম মেধা, তন্দ্রার যুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ (ম)। ছিন্নসংশয়ঃ—বিদ্যারূপ মেধাস্বারা বাহ্য
অবিদ্যারূপ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে (ম); আত্মস্বরূপে অবস্থানই পরম নিশ্চেষ্ট,
অন্য কিছু নয় : এরূপ বাহ্য নিশ্চয়বোধ হইয়াছে (শ); বাহ্য সংশয় [মিথ্যা জ্ঞান]
নষ্ট হইয়াছে (শ্রী); ক্লেবর বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞান জন্মবে কিনা : এরূপ
সংশয় বাহ্য বিনষ্ট হইয়াছে (ব)। অকুশলম্—অশোভন (ম); দুঃখাবহ (শ্রী);
শৈত্যে প্রাতঃস্নানাদি দুঃখদ (ব)। ন শ্বেষিৎ—ক্ষীণকর্ম হইতে প্রত্যেক মনে করে
না (ম)। কুশলে—শোভন নিত্যকর্মাদিতে (ম); সুখদ নিদাঘ স্নানাদিতে (শ্রী)।
ন অনুশ্রজতে—প্রীতিলাভ করে না (শ্রী); আসক্ত হয় না।

শ্লোকার্থঃ : সত্ত্বগুণযুক্ত স্থিরবুদ্ধি সংশয়বিহিত ত্যাগী পুরুষ কোনও কর্ম দুঃখকর
বলিয়া তাহাতে শ্বেষ করেন না, এবং কোনও কর্ম সুখকর বলিয়াও তাহাতে আসক্ত
হন না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে সাংসারিক ত্যাগের লক্ষণ বুঝাইবার পর এই শ্লোকে সাংসারিক
ত্যাগী কি ভাবে কর্ম করেন তাহাই বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ হওয়াতে
সাংসারিক কর্মী আত্মাকেই একমাত্র সৎ পদার্থ জানিয়া নশ্বর জাগতিক পদার্থে অনুরক্ত
হন না। বিষয়াকাঙ্ক্ষা তাহার চিত্তে স্থান পায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন,
ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা অনুভব করেন তাহার বিষয়াসক্তি থাকিবে কি প্রকারে?

জ্ঞানীর সকল সংশয় ছিন্ন হয়। অজ্ঞানীর চিত্ত সর্বদাই সংশয় স্বারা আচ্ছন্ন
থাকে। কোন বস্তু সৎ, কোন বস্তু অসৎ তাহা সে নিশ্চয় করিতে পারে না। কর্ম-
ক্ষেত্রেও তাহার চিত্ত সর্বদা বিভিন্নমুখী কামনা স্বারা আন্দোলিত হওয়াতে সে প্রকৃত
কর্তব্য কি তাহা স্থির করিতে পারে না; কখনও একাজ, কখনও ওকাজ ভাল বলিয়া
মনে হয়। কিন্তু জ্ঞানীর চিত্ত সংশয়বিহীন। তিনি পরমেশ্বরকে একমাত্র সত্য বস্তু
বলিয়া জ্ঞানেন, সুতরাং সাংসারিক কোনও ফললাভের আকাঙ্ক্ষা তাহার চিত্ত
বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয় না। তাহার ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি নিসংশয়রূপে কর্তব্য
কর্ম স্থির করিয়া দেয়।

এই প্রকারের জ্ঞানী কর্মী কোনও কর্ম দুঃখকর বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত
হন না, আবার কোনও কর্ম সুখপ্রদ বলিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। তাহার
অহংবুদ্ধি নাই। নিজের কোনও লাভের আশায় বা সুখের অনুসন্ধান বা
আকাঙ্ক্ষার পীড়নে তিনি কোন কর্ম আরম্ভ করেন না, দুঃখ বা ক্ষতির আশঙ্কায়ও
কোনও কর্ম ত্যাগ করেন না তিনি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি প্রভৃতি
উপেক্ষা করিয়া কর্মের ফলাফল ভগবানের উপর অর্পণ করিয়া সমস্ত বিহিত কর্ম
সম্পাদন করেন।

ন হি দেহভূতা শক্যং তত্ত্বং কর্মণ্যশেষতঃ।

বস্তু বর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

অর্থঃ : দেহভূতা (দেহধারী ব্যক্তি) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) কর্মণি তত্ত্বম্
(কর্মসকল ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যম্ (সম্ভব হয় না) যঃ তু কর্মফলত্যাগী

(যিনি কর্মফল ত্যাগ করিয়াছেন) সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (তিনিই ত্যাগী
বলিয়া অভিহিত হন)।

শব্দার্থঃ : দেহভূতা—দেহেতে আত্মাভিমানকারী অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক (শ); ‘আমি
মানুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ’ : এরূপ অভিমানকারী অজ্ঞ লোক কর্তৃক (ম)।
অশেষতঃ—নিঃশেষে (শ)।

শ্লোকার্থঃ : দেহধারী ব্যক্তি কখনও সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না;
সুতরাং যিনি ফলত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই ত্যাগী বলিয়া
অভিহিত হন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে ত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে গীতার মতের উপসংহার করা
হইয়াছে। যাহারা সন্ন্যাসের পক্ষপাতী তাহারা বলেন যে কর্মমাত্রই যখন দোষাবহ
তখন সমস্ত কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করাই মনুষ্যলোকের একান্ত কর্তব্য। ইহার
উত্তরে গীতা বলিতেছেন যে কর্মমাত্রই যদি বন্ধনের কারণ হয় তবে এই বন্ধন হইতে
মানুষের মুক্তির আর উপায় থাকে না। কারণ দেহধারী মানুষ তো সকল বর্ন
নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারে না। গমন, ভোজন প্রভৃতি শারীরিক কর্ম এবং
চিন্তন, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি মানসিক কর্ম তো আপনা হইতেই হইয়া থাকে।
যতদিন দেহ আছে ততদিন এই সকল কর্ম ছাড়িবার উপায় নাই। কাজেই কর্মত্যাগ
বলিতে কর্মের বাহ্যিক ত্যাগ বোঝায় না; ত্যাগের অর্থ ফলত্যাগ, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা না
করেন সমস্ত বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই ত্যাগী।

পূর্বেও বলা হইয়াছে, এতলেও বলা হইতেছে যে কর্মের বন্ধনশক্তি উহার বাহ্যিক
অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন নহে। যে ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিবেশ হইতে কর্ম
সম্পাদিত হয় তাহাই বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব মুক্তিলাভের পক্ষে
কর্মের ফলত্যাগই একান্ত আবশ্যিক, বাহ্যিক ত্যাগের কোনও প্রয়োজন নাই। যিনি
ফলত্যাগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ত্যাগী, প্রকৃত সন্ন্যাসী।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।

ভবত্যাত্যগিনাং প্রেতা ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্ৰটিং ॥ ১২

অর্থঃ : অনিষ্টম্ ইষ্টম্ মিশ্রং চ (অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র) ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্
(কর্মের এই ত্রিবিধ ফল) অত্যাগিনাম্ (অত্যাগীদের) প্রেতা (পরকালে) ভবতি
(হইয়া থাকে) সন্ন্যাসিনাং তু ক্ৰটিং ন (কিন্তু সন্ন্যাসী অর্থাৎ ফলত্যাগীদের
কখনও হয় না)।

শব্দার্থঃ : অত্যাগিনাম্—অজ্ঞ কর্মীদের (শ); কর্মফল ত্যাগ করিয়াও কর্ম-
অনুষ্ঠানকারী অজ্ঞ গোণ সন্ন্যাসীদের (ম)। প্রেতা—শরীরত্যাগের পর, মরণের
পর (ন)। সত্ত্বশুদ্ধির পূর্বে মৃতব্যক্তিদের (ম)। অনিষ্টম্—প্রতিকূল
পূর্বকৃত কর্মের (শ, ম)। ফলম্—শরীরগ্রহণ (ম)। মিশ্রম্—
লক্ষণাত্মক (শ, ম)। ইষ্টম্—অনুকূল লক্ষণাত্মক (শ, ম)। সন্ন্যাসিনাম্—পরমার্থসন্ন্যাসী
ইষ্টানিষ্ট সংযুক্ত (ম); মনুষ্যালক্ষণাত্মক (শ)। সন্ন্যাসিনাম্—পরমার্থসন্ন্যাসী

১ বট অধ্যায়ের ১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ পরমহংস পরিব্রাজকদের (শ); প্রকৃত কর্মফলত্যাগীদের (শ্রী)
পূর্বোক্ত ত্যাগীদের (ব); কতৃৎসাদি পরিত্যাগীদের (রা)।

শ্লোকার্থ : যাহারা ফলত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে পারে না, স্বীয় কর্মনিমিত্তে তাহারা ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র—এই তিন প্রকারের ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাহারা ফলের সহিত কর্ম ত্যাগ করেন অথবা ফল ত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহাদিগকে উক্ত কোনপ্রকার কর্মফল ভোগ করিতে হয় না।

ব্যাখ্যা : যে ত্যাগী ও অত্যাগীদের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে মৃত্যুর পর তাহাদের কি অবস্থা হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যাহারা এই সংসারে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করে তাহাদিগকে পরকালে এবং ইহকালেও সেই কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু এখানে পারলৌকিক ফললাভের কথাই বলা হইয়াছে।

এই কর্মফল তিন প্রকার : (১) যাহারা সর্বদা পাপকর্মের অনুষ্ঠান করে, ইন্দ্রিয়পরিভ্রষ্টই যাহাদের কর্মের একমাত্র লক্ষ্য তাহাদের অনিষ্ট ফল হয়; মৃত্যুর পর ইহাদের নরকবাস অথবা পশুবাণী যোনিতে জন্ম হয়। (২) যাহারা কখনও শূন্য বাসনা, কখনও অশূন্য বাসনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া পুণ্য এবং পাপ উভয়বিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করে। (৩) আর যাহারা সর্বদা শূন্যবাসনা প্রণোদিত হইয়া পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করে তাহাদের মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয় এবং তৎপরেও তাহারা উত্তম জন্মলাভ করে।

কিন্তু যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা এবং অহংভাব ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন তাহাদের কর্মফল ভোগ করিতে হয় না।

পঞ্চতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিংহয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩

অর্থ : মহাবাহো (হে মহাবাহু) সর্বকর্মণাম্ সিংহয়ে (সর্বকর্মের সিংহর নিমিত্ত) সাংখ্যে কৃতান্তে (সাংখ্য ও বেদান্তে সিংহাস্তে) প্রোক্তানি (বিশেষরূপে উক্ত) এতানি পঞ্চ কারণানি (এই পাঁচটি কারণ) মে নিবোধ (আমার নিকট প্রবণ কর)।

শব্দার্থ : সাংখ্যে—জ্ঞাতব্য পদার্থ যে শাস্ত্রে সংখ্যাত হয় তাহাই সাংখ্য [বেদান্ত] (শ); সম্যক্ খ্যাত [জ্ঞাত] হয় পরমাত্মা ইহাম্বারা ইতি সাংখ্য [তত্ত্বজ্ঞান] তাহাতে প্রকাশমান আত্মবোধ, তাহাতে (শ্রী)। কৃতান্তে—কর্তার [কর্মের] অন্ত [পরিসমাপ্তি] যাহাতে (শ); বেদান্তে সিংহাস্তে (শ্রী); সমস্ত কর্মহেতুর পরমাত্মাই প্রবর্তক এরূপ নির্ণয়কারী (ব)।

শ্লোকার্থ : বস্তুসকলের তত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্ত ও সাংখ্যশাস্ত্রমতে প্রত্যেক কর্মের পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইসকল কারণ আমার নিকট প্রবণ কর।

ব্যাখ্যা : সাংখ্যশাস্ত্রে কর্মের পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট আছে। পরবর্তী শ্লোকে এই কারণগুলি বিবৃত হইবে। ‘কৃতান্ত’ শব্দের অর্থ কৃতের অর্থ্যাৎ কর্মের অন্ত (শেষ)। এখানে কৃত বা কর্ম বলিতে বৈদিক কর্মকাণ্ডই বুঝাইতেছে।

সুতরাং যে শাস্ত্রে বৈদিক কামনামূলক যাগ-যজ্ঞাদির সমাপনাস্তে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই কৃতান্ত। এই শব্দটি ‘সাংখ্য’ শব্দের বিশেষণ।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।

বিবিধান্চ পৃথক্চেষ্টা দৈবৈবৈব পঞ্চমম্ ॥ ১৪

অর্থ : অধিষ্ঠানং তথা কর্তা (অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ এবং কর্তা) পৃথগ্বিধং করণম্ চ (পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়গণ) বিবিধান্চ পৃথক্চেষ্টাঃ চ (বিভিন্ন রকমের পৃথক চেষ্টা) অত্র পঞ্চমং দৈবম্ এব চ (ইহার মধ্যে পঞ্চম দৈব)।

শ্লোকার্থ : পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণ এই—(১) অধিষ্ঠান (কর্মের স্থান বা দেহ), (২) কর্তা (কর্মের অনুষ্ঠাতা), (৩) করণ (চক্ষুরূপাদি ইন্দ্রিয়), (৪) কর্তার বিবিধ চেষ্টা বা ব্যাপার, এবং (৫) দৈব।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত কর্মের যে পাঁচটি কারণ বলা হইয়াছে তাহা প্রত্যেক কর্মেই বর্তমান থাকে, যথা :

অধিষ্ঠান—জীবের শরীর বলিতে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় : এই সমস্তই বলা যায়। সেহে আত্মা অধিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহাকে অধিষ্ঠান বলা হয়। শরীরেই অথবা শরীর দ্বারা ই জীবের সমস্ত কর্ম হইয়া থাকে।

কর্তা—কর্ম থাকিলেই তাহার একজন কর্তা থাকিবে। যে মনে করে ‘আমি এই কর্ম করিতেছি’, সেই কর্তা। দেহাভিমাত্রী আত্মাই কর্তা।

করণ—যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন হয়, যথা : চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপাদাদি কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—ইহারা করণ নামে উক্ত। এইসকল করণের সাহায্য ব্যতীত কোন কর্মই হয় না।

পৃথক্চেষ্টাঃ—যে সমস্ত চেষ্টা দ্বারা বা যে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কর্তা কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন তাহাদিগকেই এখানে পৃথক চেষ্টা বলা হইয়াছে। চক্ষুরূপাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেও প্রাণাপানাদি বান্ধুর জিয়া না থাকিলে কোন কর্ম হইতে পারে না। ইহারা সমস্ত দৈহিক চেষ্টার মূল।

দৈবম্—উপরোক্ত দৃষ্ট বা জ্ঞাত কারণসমূহ ব্যতীত কতকগুলি অদৃষ্ট শক্তি বা কারণ আছে যাহাদ্বারা অনেক স্থলে কর্ম সম্পাদনের সাহায্য হয় কিংবা কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। এই সকল অদৃষ্ট শক্তিকেই এখানে দৈব বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, অন্তর্ভাবমী ভগবানই দৈব; কেহ বলেন, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই দৈব, কেহ বলেন জীবের অজ্ঞাত কর্মফলই দৈব।

একথা স্বীকার্য যে কর্মের চারিটি কারণ অর্থাৎ কর্তা, অধিষ্ঠান, করণ এবং চেষ্টা বর্তমান থাকিলেও অনেক সময় কর্ম নিষ্পন্ন বা সফল হয় না। কোনও অজ্ঞাত শক্তির বলে সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়। এই অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত শক্তিই দৈব নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম নিয়তি। ভগবানের সঙ্কল্পকেই কেহ কেহ নিয়তি বলেন। আবার মানুষের পূর্বকৃত কর্মের ফলকেও নিয়তি বলা হয়। এই নিয়তিই মানুষের কর্মফলের নিয়ামক।

শরীরবাণ্ডমনোভিষ্যৎ কর্ম প্রারভতে নঃ।

ন্যাখ্যং বা বিশরীতং বা পঠ্যতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫

অর্থ : নঃ (পুরুষ) শরীরবাণ্ডমনোভিষ্যৎ (শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা) যৎ গীতা—৩৫

ন্যায্য বা বিপরীত বা কর্ম প্রাপ্তিতে (ন্যায্য বা অন্যথা যে কোন কর্ম আরম্ভ করে) এতে পণ্ডিতসহ হেতবঃ (এই পাঁচটি তাহার কারণ)।

শব্দার্থ : ন্যায্যম্—ধর্ম (শ); শাস্ত্রীয় (ম)। বিপরীতম্—অধর্ম, অশাস্ত্রীয় (শ)। শরীরবাঞ্ছনোভিঃ—বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা (ম); বাচিক, কায়িক ও মানসিক : এই ত্রিবিধ কর্ম প্রসিদ্ধ আছে (শ্রী)। প্রাপ্তিতে—নির্বাচিত করে, সম্পাদন করে (ম)।

শ্লোকার্থ : মানব নিজের শরীর, বাক্য বা মন দ্বারা যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যথাই হউক—পূর্বোক্ত পাঁচটিই তাহার হেতু।

ব্যাখ্যা : মানব তাহার জীবনে যে কোনও কর্ম সম্পাদন করে তাহা কায়িক, বাচিক বা মানসিক—এই তিন শ্রেণীর কোনও না কোনটির অন্তর্গত। এই সকল কর্মের কোন কোন কর্ম ন্যায়সম্মত বা শাস্ত্রবিহিত, আবার কতকগুলি কর্ম ন্যায়বিরুদ্ধ বা অশাস্ত্রীয়। কিন্তু ন্যায়সম্মতই কি ন্যায়বিরুদ্ধই হউক, ধর্মই কি অধর্মই হউক, কায়িক, মানসিক বা বাচিক যে প্রকারেরই হউক সমস্ত কর্মেরই মূলে আধিষ্ঠান, কর্তা, বরণ, পৃথক চেষ্টা ও দৈব—এই পাঁচটি কারণ বর্তমান।

তত্রৈবং সতি কর্তারম্ভাত্মনং কেবলম্ভুতং যঃ।

পশ্যত্যাকৃতবুদ্ধিমান্ স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬

অর্থ : তত্র এবং সতি (এরূপ ব্যাপার হইলে) যঃ তু (যে ব্যক্তি) কেবলম্ভুত আত্মনং কর্তারং পশ্যতি (কেবল অর্থাৎ নিরুপাধি আত্মাকে কর্তারূপে দর্শন করে) অকৃতবুদ্ধিমান্ (অসংস্কৃত বুদ্ধিবশত) সঃ দুর্মতিঃ (সেই দুর্মতি) ন পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করে না)।

শব্দার্থ : তত্র এবং সতি—সমস্ত কর্মের এই পাঁচটি হেতু হওয়াতে (শ্রী)। যঃ—যে আত্মান ব্যক্তি (শ)। কেবলম্ভুত—নিরুপাধি, অসঙ্গ (শ্রী); উদাসীন, অকর্তা, অবিজ্ঞ, অস্বতীয় (ম); শূন্য (শ)। অকৃতবুদ্ধিমান্—শাস্ত্রাচারের উপদেশ দ্বারা বুদ্ধি সংস্কৃত হয় নাই বলিয়া (শ্রী)। দুর্মতিঃ—বিবেকপ্রতিবন্ধক পাপদ্বারা বাহ্যর বুদ্ধি মলিন (ম); কুৎসিত, বিপরীত, দৃষ্ট মতি বাহার (শ)।

শ্লোকার্থ : পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণই যখন সকল কর্মের হেতু তখন যে ব্যক্তি অঙ্গ বিশুদ্ধ আত্মাকে কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে, সেই বিপরীতমতি ব্যক্তির বুদ্ধি শাস্ত্রাচার হইতে লম্ব জ্ঞানদ্বারা সংস্কৃত বা পরিমার্জিত না হওয়াতে সে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে মানব যে কোন কর্মই করুক না কেন, আধিষ্ঠান (দেহ), কর্তা (অহংকার), করণ (ইন্দ্রিয়), চেষ্টা ও দৈব (অদৃষ্ট)—এই পাঁচটিই তাহার কারণ। ইহারা ছাড়া কোন কর্ম হইতে পারে না এবং ইহাদের অতীতও কর্মের কোনও কারণ থাকা সম্ভব নয়। জীবের আত্মা—বাহ্য নির্বিকার, অসঙ্গ, উদাসীন—এই পাঁচটির অন্তর্গত নহে। কাজেই উহা কোনও কর্মের কারণ হইতে পারে না। এই অবস্থায় যে অজ্ঞানী মানব নিজের নির্বিকার আত্মাকে কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে সে নিশ্চয়ই যথার্থদর্শী নহে। তাহার বুদ্ধি বিকৃত এবং সে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করে।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধিধর্মস্য ন লিপ্যতে।

হত্মাপি স ইমাম্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

অর্থ : যস্য (বাহ্যর) অহংকৃতঃ ভাবঃ ন (আমি কর্তা, এই ভাব নাই) যস্য বুদ্ধিধর্মস্য ন লিপ্যতে (বাহ্যর বুদ্ধিধর্ম কর্মে আসক্ত হয় না) সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ হত্মা অপি (এই সমস্ত লোক হনন করিলেও) ন হন্তি (প্রকৃত পক্ষে হত্যা করেন না) ন নিবধ্যতে (এবং কর্মফলে আবদ্ধ হন না)।

শব্দার্থ : ন লিপ্যতে—অনুশায়িনী হয় না (ম), ‘এই কর্ম আমি করিলাম, ইহার ফলভোগ করিব’ : এই প্রকারের কর্তৃত্ব-বাসনাজনিত অনুসন্ধানের নাম লেপ বা অনুশয়, পদ্যাকর্মে ইন্টরুপ এবং পাপকর্মে অনুতাপরূপ দ্বিবিধ লেপদ্বারা বাহার বুদ্ধি যুক্ত হয় না (ম); ‘আমি এই কর্ম করিয়াছি, অতএব আমি নরকে যাইব’ : এই প্রকার বুদ্ধিতে যে লিপ্ত হয় না (শ); ‘এই কর্মে আমার কর্তৃত্বভাবহেতু ইহার ফলদ্বারা আবদ্ধ নহি এবং ইহা আমার কর্ম নয়’ : এই প্রকারের বুদ্ধি বাহার আছে (রা)। ন নিবধ্যতে—হননকার্জনিত অধর্ম ফলদ্বারা আবদ্ধ হয় না (শ)।

শ্লোকার্থ : যিনি আপনাকে কোনও কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না, বাহার বুদ্ধি কোনও কর্ম বা কর্মফলে আসক্ত হয় না সেই নিষ্কাম কর্তা এই সমস্ত লোকে হত্যা করিলেও প্রকৃতপক্ষে কাহারও হত্যাকারী হন না, এবং সেইজন্য কর্মের ফলভাগী হইয়া এই সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে কর্মের কর্তৃত্বাভিমানী দুর্মতিদের কথা বলার পর এই শ্লোকে নিরহংকার, কর্তৃত্বাভিমানহীন দুর্মতিদের কথা বলা হইয়াছে। যিনি আপনাকে কোনও কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না, যিনি কোনও কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না তাহাকে কর্মফল ভোগ করিতে হয় না।

মুক্তপুরুষ ভগবৎপ্রেরণায় তাহার করণীয় কর্ম করিয়া যান; তিনি ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভব করেন। তাহার কৃত কর্ম প্রকৃতপক্ষে ভগবানেই কর্ম মনে করিয়া তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ফলকামনা বিসর্জন দিয়া ভাগবত কর্ম সম্পাদন করেন। কাজেই মুক্তপুরুষ যদি এই অষ্টাদশ অঙ্কোহিণী লোককেও বধ করেন, তথাপি তদ্রূপ তাহার কোন পাপ হইবে না এবং তাহাদ্বারা আবদ্ধ হইয়া তাহাকে সংসারে বাতায়াত করিতে হইবে না। কারণ ভগবানই তাহার দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার দ্বারা কর্ম করাইতেছেন, তিনি নিমিত্তমাত্র—‘নিমিত্তমাত্র ভব সব্যাসিচ্ন’।

এস্থলে কথা হইতে পারে যে নরহত্যামাত্রই হিংসাত্মক কর্ম; কাজেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই হিংসাত্মক কর্মে প্ররোচিত করিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে এই শ্লোকে বলা হইল যে কোনও কর্ম হিংসাত্মক কিনা তাহা কর্মের বাহারূপ দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না। উহা নির্ভর করে কর্তার চিত্তের অবস্থার উপর। যদি কেহ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজের কোনও স্বার্থ-সাধনের নিমিত্ত নরহত্যা করে, তাহা হিংসাত্মক কর্ম বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই পাপকর্মের শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যিনি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, বাহার চিত্তে ‘আমি কর্তা’ এই আভিমান নাই, যিনি বুদ্ধিতে পারেন যে ভগবানই তাহার দ্বারা কর্ম করাইতেছেন, তিনি নিমিত্তমাত্র—এইরূপ মত পুরুষ কাহারও বধসাধন করিলেও

তাহা হিংসাত্মক কর্ম বলিয়া গণ্য হইবে না এবং সেই কারণে তাহার সংসারে বন্ধনও হইবে না। লোকের প্রাণনাশ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ঘাতক নহেন এবং হননকাণ্ডের ফলভোগীও নহেন।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।

করণং কর্ম কর্তৃণী ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

অর্থঃ : জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা (জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা) ত্রিবিধা কর্মচোদনা (এই তিন প্রকার কর্মপ্রবৃত্তি) করণং কর্ম কর্তৃণী (করণ, কর্ম ও কর্তৃ) ইতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ (এই তিন প্রকার কর্মসংগ্রহ)।

শব্দার্থ : জ্ঞানম্—সর্ব বিষয় অবশেষে জানা যায় ইহা স্বারা ইতি জ্ঞান (শ) ; বস্তুতত্ত্ব জানা যায় যাহা স্বারা, বিষয়প্রকাশন শক্তি (নী) ; ইহাই ইন্টসাধন : এইরূপ বোধ (শ্রী) ; বিষয়-প্রকাশক্রিয়া (ম)। জ্ঞেয়ম্—সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় (শ) ; বোধের বিষয় ঘটাদি (নী) ; ইন্টসাধন কর্ম (শ্রী) ; জ্যোতিষ্টোমাদি কর্তব্য (ব) ; জ্ঞানের কর্ম (ম)। পরিজ্ঞাতা—উপাধিলক্ষণযুক্ত অবিদ্যাকল্পিত ভোক্তা (শ) ; জ্ঞানাপ্রয় ভোক্তা (নী, ম) ; জ্ঞানের আগ্রহ (শ্রী)। কর্মচোদনা—কর্মপ্রবৃত্তি হেতু, কর্মের প্রবর্তক (শ্রী) ; ক্রিয়ার প্রবর্তক (ম)। করণম্—ইন্দ্রিয় (নী) ; কৃত হয় ইহা স্বারা, বাহ্য প্রেরাদি, অন্তরম্ব বুদ্ধাদি (শ)। কর্ম—বাহ্য ক্রিয়মাণ তাহাই কর্ম, বিষয়গ্রহণ (নী) ; কর্তার কৈশ্বসতই কর্ম (ম)। কর্তৃ—করণসমূহের প্রযোজ্য (শ) ; ক্রিয়ার নিবর্তক (ম)। কর্মসংগ্রহঃ—কর্মসকল সংগৃহীত হয় ইহাতে, কর্মের আগ্রহ (শ)।

শ্লোকার্থ : জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মের প্রবর্তক বা হেতু; আর করণ, কর্ম ও কর্তৃ—এই তিনটি কর্মসংগ্রহ অর্থাৎ কর্মের আগ্রহ।

ব্যাখ্যা : জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মের প্রবর্তক। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে কর্ম হইতে পারে না। মানুষের চিত্তে বিষয়ের যে প্রকাশ বা অনুভূতি তাহাই জ্ঞান, যাহা জানা যায় বা জ্ঞানের যাহা বিষয় তাহাই জ্ঞেয়, যে জানে অথবা অনুভব করে সেই পরিজ্ঞাতা। কর্ম-সম্পাদনের সময় কর্তার চিত্তে বিষয়ের প্রকাশ বা অনুভূতি যে রূপ হয় কর্মও সেইরূপ হইয়া থাকে। কর্তার জ্ঞানই তাহার কর্মের প্রবর্তক। তারপর কর্মের বিষয় অর্থাৎ কোন কর্ম করিতে হইবে তাহা না জানিলেও কর্ম হইতে পারে না; ইহাই জ্ঞেয়। আবার জ্ঞান এবং জ্ঞেয় থাকিলেই একজন জ্ঞাতা চাই। তাহা না হইলেও কর্ম হইতে পারে না।

কোন কোন স্থলে অজ্ঞানও কর্ম হইয়া থাকে; যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস এবং পরিপাক ক্রিয়াদি। কিন্তু এইরূপ অজ্ঞানপূর্বক কর্মের কথা এখানে বিচার্য বিষয় নয়। জ্ঞানপূর্বক যে কর্ম করা হয় সেই প্রকার কর্মের কথা এখানে বলা হইয়াছে। এস্থলে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা ইন্দ্রিয়-মনের অনুভূতি, আত্মার সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং সর্বাদি গুণভেদে এই জ্ঞানেরও ভেদ হইয়া থাকে।

তারপর প্রত্যেক কর্মের যেমন প্রবর্তক থাকে সেইরূপ উহার আগ্রহও চাই। কর্তা, কর্ম ও করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহই কর্মের আগ্রহ। যেমন বৃক্ষছেদনরূপ কর্ম সম্পাদনে ছেদক কর্তা, ছেদ্য বৃক্ষ এবং ছেদনোপায় কুঠার—এই তিনের প্রয়োজন সেইরূপ প্রত্যেক কর্মই 'আমি করিতেছি' এইরূপ অনুভূতিবিশিষ্ট কর্তা, ক্রিয়মাণ

কর্ম এবং কর্মসম্পাদনের যন্ত্র ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আবশ্যক। এজন্য ইহার কর্মের আগ্রহ। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে কর্ম হইতে পারে না। এস্থলে বুদ্ধিতে হইবে যে আত্মা কর্তা নহে; 'আমি করিতেছি' এই অহংকারবিশিষ্ট জীবই কর্তা। সুতরাং সর্বাদি গুণভেদে কর্তারও ভেদ হইয়া থাকে।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছন্দ তান্যাপি ॥ ১৯

অর্থঃ : গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) গুণভেদতঃ ত্রিধা এব (গুণভেদে তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (কথিত হয়) তানি অপি যথাবৎ শৃণু (সেই সকলও যথাবিধি শ্রবণ কর)।

শব্দার্থ : গুণসংখ্যানে—সাংখ্যশাস্ত্রে (শ) ; সম্যক্ কাৰ্যভেদে গুণসকলের গণনা বা প্রতিপাদন হয় ইহাতে [সাংখ্যশাস্ত্র], গুণকার্যের গণনায় (রা) ; গুণনিরূপক শাস্ত্র (ব)। গুণভেদতঃ—সর্বাদি গুণভেদে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সর্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহাও যথাবৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে কর্মের প্রবর্তক ও আগ্রহের কথা বলা হইয়াছে উহার সর্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে ইহা বিস্তারিত নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদিও সাংখ্যশাস্ত্র পরমার্থবিষয়ে প্রমাণ নহে, তথাপি উহার ব্যবহারিক প্রামাণ্য আছে।

এখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকারভেদ বলা হয় নাই, কারণ উহা জ্ঞানেরই অন্তর্গত। করণের কথাও বলা হয় নাই। উহা কর্তারই আগ্রহভূত।

সর্বভূতেষু যেনৈবং ভাবমব্যয়মীকতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিংশি সাক্ষিকম্ ॥ ২০

অর্থঃ : যেন (যে জ্ঞানস্বারা) বিভক্তেষু সর্বভূতেষু (বিভক্ত সর্বভূতে) অবিভক্তম্ (অবিভক্ত) একম্ অব্যয়ম্ ভাবম্ (এক অব্যয় ভাব) [জ্ঞাতা] ইকতে (জ্ঞাতা দর্শন করেন) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) সাক্ষিকং বিংশি (সাক্ষিক বলিয়া জানিও)।

শব্দার্থ : সর্বভূতেষু—অব্যক্তাদি স্থাবরাস্ত ভূতসমূহে (শ) ; উপাধি-বিশাশীল দৃশ্যবস্তুসমূহে (ম) ; মনুষ্য দেব তির্ষগাদি জীবসমূহে (ম)। বিভক্তেষু—পরস্পর ভিন্ন, নানা রসযুক্ত (ম)। অবিভক্তম্—অবিচ্ছিন্ন, সর্বত্র অনুসৃত (ম) ; একত্র স্থিত। একম্—একরূপ (শ্রী) ; অদ্বিতীয় (ম)। অব্যয়ম্—বাহ্য স্বরূপের বা স্বধর্মের কোনও ব্যত্যয় হয় না, কট্টস্থ (শ) ; অনশ্বর (শ্রী) ; নিরবিকার (শ্রী)। যেন—যে বেদান্তবিচারনিপুণ জ্ঞানস্বারা (ম)। ভাবম্—বস্তু, এক আত্মবস্তু (শ) ; পরমাত্মতত্ত্ব (শ্রী) ; স্বপ্রকাশানন্দ পরমার্থসত্তারূপ আত্মাকে (ম)।

শ্লোকার্থ : যে জ্ঞানস্বারা জ্ঞাতা বিভক্তরূপে প্রত্যক্ষমান সর্বভূতের মধ্যে এক অব্যয় বস্তু বা সত্তা দর্শন করেন অর্থাৎ এই পৃথকরূপে প্রত্যক্ষমান বস্তুসকল স্বরূপত এক বলিয়া অনুভব করেন, সেই জ্ঞানকে সাক্ষিক জ্ঞান বলিয়া জানিও।

ব্যাখ্যা : জগতে যে বিভিন্ন বহুধাবিশিষ্ট জীব বা বস্তু দেখা যায় উহাদের মধ্যে ঐক্য ও সমত্বের জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। সাত্ত্বিক জ্ঞানী দেখিতে পান যে জাগতিক বস্তু সকল আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের নিকট নানা ভাগে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহাদের অন্তরস্থ সত্তা অব্যয়, এক। উহারা একই পরমাত্মা হইতে সম্ভূত, একই শক্তিস্বারা বিকশিত, একই চেতন সত্তা দ্বারা বিধৃত। একই অব্যয় পরমাত্মা সমভাবে সকল ভূতে বিদ্যমান আছেন। এই ঐক্য এবং সমতার জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। প্রকৃতির মধ্যে যে বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে হয় উহাদের মধ্যেও সাত্ত্বিক জ্ঞাতা একই ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখিতে পান।

এই জগতের বিভিন্ন কর্মও এক পরমেশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জীবগণ তাহাদের বিভিন্ন কর্মদ্বারা এক ভগবদ্ভিচারই অনুসরণ করিতেছে। কাজেই তিনি সমস্ত জাগতিক কর্মের মধ্যেও ঐক্য, সংহতি ও সামঞ্জস্য অনুভব করেন। এই প্রকার ভেদের মধ্যে অভেদ, বহুর মধ্যে একত্ব, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিচ্ছিন্নের মধ্যে সংহতি এবং সমস্ত বিকারবান পদার্থের অন্তরস্থ এক অব্যয় আত্মার দর্শনই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্ঞজ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্ ।

বোক্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং শীর্ণ রাজসম্ ॥ ২১

অর্থ : যৎ তু জ্ঞানম্ (যে জ্ঞান) পৃথক্‌ত্বেন (পৃথক্ পৃথক্‌ রূপে) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) পৃথগ্‌বিধান্ (ভিন্ন ভিন্ন) নানাভাবান্ বোক্তি (নানা ভাব জ্ঞানে) তৎ জ্ঞানং রাজসং শীর্ণ (সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিবে)।

শব্দার্থ : পৃথক্‌ত্বেন—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, প্রতি শরীর ভিন্নরূপে (শ)। পৃথগ্‌-বিধান্—সুদৃষ্ট-দৃষ্টাদিরূপে পরস্পর বিভিন্ন (শ্রী) ; নানাপ্রকার, বিভিন্ন লক্ষণ-যুক্ত (শ)। নানাভাবান্—ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, এইরূপ ভাব।

শ্লোকার্থ : যে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাতা জগতের সকল বস্তুকে পৃথক পৃথক বলিয়া অনুভব করে, কিন্তু উহাদের একত্ব অনুভব করিতে পারে না—তাহাই রাজস জ্ঞান।

ব্যাখ্যা : রাজসিক জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞানের অনেকটা বিপরীত। সাত্ত্বিক জ্ঞানে ঐক্যের ভাবটাই অধিক স্পষ্ট, পক্ষান্তরে রাজসিক জ্ঞানে বৈষম্যের ভাবই অধিকতর পরিষ্কৃত।

রাজসিক জ্ঞান ভূতগণকে পৃথক পৃথক সত্তা বলিয়া ধারণা করে। উহারা যে একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ (রূপ) উহাদের সকলের মধ্যে একই আত্মা সমভাবে বিরাজমান, রাজসিক জ্ঞান তাহা ধারণা করিতে পারে না। কাজেই রাজসিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি জগতে কোনও প্রকারের সাম্য দেখিতে পায় না, জগতের বৈষম্যই তাহার দৃষ্টিতে প্রবল হইয়া উঠে। মানুষের মধ্যেও সে কোনও মিলনের সূত্র খুঁজিয়া পায় না, মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভেদগুলিই সে বড় করিয়া দেখে। তাহার কর্মের মধ্যে সে কোন একটি নির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শের অনুসরণ করে না। চিত্তে যখন যে বাসনার উদ্ভব হয় তদনুসারেই সে কর্ম সম্পাদন করে।

অহংভাবের প্রাতিষ্ঠান্য রাজসিক জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। রাজসিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আপনাকে সর্বদাই অপর হইতে পৃথক করিয়া দেখে, এই কারণে সে সর্বদা

নিজের স্বার্থ সাধনে এবং অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে ব্যস্ত থাকে। জগতের লোকসমূহকেও সে বিভিন্ন ও পৃথক বলিয়া মনে করে। এই ভেদজ্ঞানের প্রাবল্যবশত সে কাহারও প্রতি অনুরক্ত এবং কাহারও প্রতি বিবেকসম্পন্ন হয়।

যৎ তু কৃৎসনবদেকস্মিন্ কার্ণে সত্তমহৈতুকম্ ।

অতস্বার্থবদমপ্য তৎ তামসম্‌দাহৃতম্ ॥ ২২

অর্থ : যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্ণে (কোন এক বিষয়ে) কৃৎসনবৎ সত্তম্ (সম্পূর্ণের মত আসক্ত) অহৈতুকম্ (যুক্তিহীন) অতস্বার্থবৎ (পরমার্থবলম্বনশূন্য) অমপ্য চ (এবং তুচ্ছ) তৎ তামসম্‌ উদাহৃতম্ (তাহা তামস বলিয়া কথিত)।

শব্দার্থ : একস্মিন্ কার্ণে—একই বিকার, দেহ বা বাহ্য প্রতিমাতে (শ)। কৃৎসনবৎ—সমগ্রের মত, সর্ববিষয়ের মত (শ) ; পরিপূর্ণের মত (শ্রী)। সত্তম্—ইহাই আত্মা বা ঈশ্বর, ইহার উপর আর কিছুই নাই : এই প্রকার অভিনিবেশ-যুক্ত (ম)। অতস্বার্থবৎ—পরমার্থবলম্বনশূন্য (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : যে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাতা কোনও বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব বোঝে না, অথচ উহাকে সমগ্র মনে করিয়া তাহাতেই আসক্ত থাকে সেই যুক্তিবিহীন, অস্বার্থ, তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে।

ব্যাখ্যা : সাত্ত্বিক জ্ঞানে যে একত্বের অনুভূতি এবং রাজস জ্ঞানে যে পার্থক্যের অনুভূতি—ইহার কোনটাই তামসিক জ্ঞানে দৃষ্ট হয় না। তামসিক জ্ঞাতা যে কোনও একটি বস্তু, দেহ বা কার্যকেই সমগ্র মনে করিয়া উহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে। ইহা একটি উচ্চ অথবা ইহার অতিরিক্ত আর যে কিছু আছে তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না। সুতরাং এই জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ, সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু তামসিক জ্ঞানধিকারী লোকেরা তাহাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই সম্পূর্ণ, অস্বার্থ জ্ঞানকেই স্বার্থ মনে করে এবং তাহাতেই অস্থভাবে অনুরক্ত থাকে। কেহ উহার সংকীর্ণতা বা ভুল বোঝাইয়া দিলেও তাহারা বুদ্ধিতে পারে না।

এই প্রকারের জ্ঞান অহৈতুক, যুক্তিহীন, বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাসমাত্র। কোন ইন্দ্রিয়ের সাময়িক ও আংশিক অনুভূতিই এই জ্ঞানের প্রধান অবলম্বন। এই জ্ঞানের কোনও যথার্থ ভিত্তি নাই। ইহা কেবল বাহ্যিক নামরূপের জ্ঞান। কিন্তু নামরূপের জ্ঞান অতি তুচ্ছ, সামান্য। ইহাদ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কোনও পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না, কোনও স্থায়ী ফললাভ হয় না। এই জ্ঞানপ্রভাবে মোহাচ্ছন্ন মানুষ দেহকেই আত্মা মনে করে, হস্তনির্মিত প্রতিমাাদিকে ঈশ্বর হইয়া পড়ে। পদার্থকেই অজ্ঞ, অবিদ্যার ভাবিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে।

এই জ্ঞানের অধিকারী তামসিক প্রকৃতির লোকেরা নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি তুচ্ছ ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকে। কোনও ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাময়িক উত্তেজনাই ইহাদের কর্মের মূল উৎস। কোন উচ্চ ভাব বা আদর্শের সম্মান ইহারা পায় না।

নিয়তং সত্তরহিতমরাগশ্চেষতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্রেস্‌দনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকম্‌চ্যতে ॥ ২৩

অর্থ : অফলপ্রেস্‌দনা (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি কর্তৃক) নিয়তম্ (নিয়মিত)

সম্ভবহিতম্ (আসক্তিবিহীন) অরাগশ্বেষতঃ কৃতম্ (অনুরাগ বা শ্বেষের বশীভূত না হইয়া কৃত) যৎ কর্ম (যে কর্ম) তৎ সাত্বিকম্ উচ্যতে (তাহা সাত্বিক কর্ম বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ : অফলপ্রেমসূনা—ফলাভিলাষরহিত (ম) ; ইহা কত্বা : এইভাবে কৃত (ব) ; নিকাম কত্বায়া কৃত (শ্রী)। নিয়তম্—নিত্য (শ) ; নিত্যরূপে বিহিত (ব) ; স্ববর্ণপ্রমোচিত (রা)। সম্ভবহিতম্—আসক্তিবিজ্ঞত (শ) ; কত্বাদি সম্ভবহিত (শ্রী) ; রাজসিক গবশূন্য (ম)। অরাগশ্বেষতঃ কৃতম্—যাহা আসক্তিহেতু বা শ্বেষহেতু কৃত হয় না (শ) ; যাহা পুত্রাদির প্রীতি প্রীতি বা শত্রুর প্রতি শ্বেষবশত কৃত হয় না (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : কর্মের অনুষ্ঠাতা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, ‘আমি কর্তা’ এই ভাব বর্জনপূর্বক রাগশ্বেষহীন হইয়া কত্ব্যরূপে যে বিহিত কর্ম সম্পাদন করেন, তাহাই সাত্বিক কর্ম।

ব্যাখ্যা : সম্ভব হইয়া গুণভেদে যেমন জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে তেমন কর্মেরও ভেদ হয়। গুণভেদে কর্ম তিন প্রকার—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই শ্লোকে সাত্বিক কর্মের কথা বলা হইয়াছে। সাত্বিক কর্মগ্রন্থই নিয়ত কর্ম। নিয়ত কর্ম বলিতে কি বোঝায় তাহা এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। সমস্ত কত্ব্য কর্মকেই নিয়ত কর্ম বলা যাইতে পারে।

সাত্বিক কর্মে কর্মীর কোনও আসক্তি থাকে না। তিনি আপনাকে কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না এবং কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত কোন প্রকার আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন না। তিনি কত্ব্যবোধে বিহিত কর্ম করিয়া যান। রাগশ্বেষের বশে যে কর্ম সম্পন্ন হয় তাহা সাত্বিক কর্ম নহে। রাগশ্বেষবিজ্ঞত হইয়া কর্মী সমস্তবুদ্ধিতে যে কর্ম সম্পাদন করেন তাহাই সাত্বিক কর্ম। সাত্বিক কর্মে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। সাত্বিক কর্মী কত্ব্য-বুদ্ধিতে বিহিত কর্মের সম্পাদন করেন ; সেইজন্য কোনও ফলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না।

যৎ তু কামেসুনা কর্ম সাহকারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং ভদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অশ্বয় : পুনঃ (কিন্তু) কামেসুনা বা সাহকারেণ (ফলাকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট বা অহংকারযুক্ত ব্যক্তি কত্ব্যক) বহুলায়াসং যৎ তু কর্ম ক্রিয়তে (বহু আয়াসে যে কর্ম কৃত হয়) তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ (তাহা রাজস নামে আখ্যাত হয়)।

শব্দার্থ : সাহকারেণ—পূর্বোক্ত গবশূন্য সম্ভবহিত হইয়া (ম) ; ‘আমার মত বিশ্বাস বা কুলীন কেহ নাই’ : এইরূপ অহংকারযুক্ত হইয়া (শ্রী)। বহুলায়াসম্—অতিক্রমযুক্ত (শ্রী) ; অত্যধিক আয়াসস্বারা কৃত (শ) ; আরম্ভ এবং উপসংহার সর্বাবস্থায় ক্রেশাবহ (ম)।

শ্লোকার্থ : ‘আমিই কর্তা’, এই অহংকারপ্রণোদিত হইয়া ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বহু যত্ন ও আয়াসের সহিত যে কর্ম কৃত হয় তাহাই রাজস কর্ম নামে অভিহিত।

ব্যাখ্যা : রাজস কর্মের লক্ষণ এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে : রাজস কর্মের কর্তার দৃষ্টি কর্মের এবং কর্মফলের উপরেই নিবদ্ধ থাকে। কামনার

পরিভূতি-সাধনই এই প্রকার কর্মের মূল উৎস। সাত্বিক কর্মের কর্তার মনে অহংকার বা কত্ব্যভিমান থাকে না। কিন্তু রাজসিক কর্মে এই অহংকারের ভাবই প্রবল থাকে। ‘আমি কর্তা’, ‘আমিই কর্ম করিতেছি’, ‘আমি কর্মের ফলভোগ করিব’—এই সকল ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই রাজসিক কর্তা কর্ম প্রবৃত্ত হয়।

রাজস কর্ম অতি আড়ম্বর ও জটিলকর্মের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী কোনও প্রকার পরিশ্রম বা শারীরিক ক্লেশেই কাতর হয় না। কোন বাধাবিঘ্নও তাহাকে দমন করিতে পারে না। স্বীয় উচ্চাভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অথবা অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য দম্ব সহকারে সে অতি ক্লেশকর কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে।

অনুবৃথং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।

মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

অশ্বয় : অনুবৃথম্ (ভাবী ফল) ক্ষয়ম্ (ধনাদির বিনাশ) হিংসাম্ (প্রাণীর পীড়া) পৌরুষম্ চ (স্বীয় সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিবেচনা না করিয়া) মোহাৎ (অবিরেকবশত) যৎ কর্ম আরভ্যতে (যে কর্ম আরম্ভ করা হয়) তৎ তামসম্ উচ্যতে (তাহা তামস বলিয়া কথিত)।

শব্দার্থ : অনুবৃথম্—পশ্চাত্তাপী শূভাশুভ (ম)। ক্ষয়ম্—কর্ম কৃত হইলে যে শক্তিক্ষয় বা অর্থক্ষয় হয় তাহা (শ)। হিংসাম্—প্রাণীর পীড়া (শ) ; নিজের নাশ (বি) ; ধর্মাদির বিনাশ (বি)। পৌরুষম্—পুরুষকার, আত্মসামর্থ্য (শ)।

শ্লোকার্থ : কর্মের ভাবী ফল কি হইবে, ঐ কর্মস্বারা কত প্রাণীর হিংসা হইবে, উহা সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য আছে কিনা, ঐ কর্ম সম্পাদন করিতে অর্থ ও শক্তির কি পরিমাণ ক্ষয় বা অপচয় হইবে—এই সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই তামস কর্ম।

ব্যাখ্যা : তামসিক কর্ম সাত্বিক ও রাজসিক কর্মের বিপরীত। তামস কর্মের কর্তা নিকাম হইয়া কর্ম করিতে পারে না, অথচ কোনও ইচ্ছাফল লাভের আকাঙ্ক্ষাও সে কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। প্রবৃত্তির তাড়নাই তাহার কর্মের প্রবর্তক। কর্মের ভাবী ফল কি হইবে, কর্ম করিবার সামর্থ্য তাহার আছে কিনা, কর্মানুষ্ঠানে কি প্রকার শক্তিক্ষয় বা অর্থক্ষয় হইবে, কত প্রাণীর হিংসা করা হইবে—তামস কর্মে এই সকল বিষয়ের বিচার করা হয় না। কাম, ক্রোধাদি রিপূর উত্তেজনার বিবেক-এই বুদ্ধি লোপ পায়, চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হয় এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় উত্তেজিত কর্মী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবশভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করে। কাজেই কর্মের ফলাফল ও অন্যান্য আনুমানিক বিষয় বিচার করিবার শক্তি বা অবসর তাহার থাকে না।

মুক্তসম্মোহনহংবাদী ধৃত্যুসাহসমন্বিতঃ।

সিন্ধ্যাসিন্ধ্যানিবিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

অশ্বয় : মুক্তসম্মোহনহংবাদী (অহংবাদী) ধৃত্যুসাহসমন্বিতঃ (যে ‘আমি আমি’ বলে না, অহংকারবিজ্ঞত) ধৃত্যুসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য ও উদম্মশীল) সিন্ধ্যাসিন্ধ্যাঃ (নিবিকারঃ) (কর্মের সিন্ধ্য বা অসিন্ধ্যিতে নিবিকার) কর্তা (এরূপ কর্তা) সাত্বিক উচ্যতে (সাত্বিক বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ : মূর্ত্তসত্ত্বঃ—মূর্ত্ত [পরিত্যক্ত] সঙ্গ [ফলাভিসম্পি] যাহা স্বারা (ম) ; ফল-ভূষণহিত (রা) । অনহংবাদী—যিনি 'আমি কর্তা' একথা বলেন না ; শব্দগুণ-শ্লাঘাবিহীন (ম) ; গর্বোক্তি-রহিত (শ্রী, ব) । ধৃত্যুৎসাহ-সমমিশ্রিতঃ—উৎসাহ ['ইহা আমি করিব' : এরূপ নিশ্চয়ান্বিতা বৃদ্ধি] এবং ধৃতি [বিষয় উপস্থিত হইলেও প্রারম্ভকর্মের অপরিত্যাগ] এই উভয় গুণযুক্ত (ম) । সিস্থাসিস্থ্যোঃ নির্বিকারঃ—কর্মের সিস্থিতে হর্ষ, অসিস্থিতে শোক : এইরূপ বিকার যাহার হয় না (ম) ।

শ্লোকার্থ : যিনি কর্মানুষ্ঠানকালে কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হন না, 'আমি কর্তা, আমি করিতেছি'—এরূপ কথা বলেন না, যিনি কর্মের সিস্থি বা অসিস্থিতে নির্বিকার থাকেন অর্থাৎ কর্মসকল হইলেও হৃষ্ট হন না এবং নিষ্ফল হইলেও দুঃখানুভব করেন না, তিনিই সাত্ত্বিক কর্তা বলিয়া বিবেচিত হন ।

ব্যাখ্যা : গুণভেদে ত্রিবিধ কর্তার লক্ষণ তিনটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । সাত্ত্বিক কর্তার লক্ষণ, যথা :

সাত্ত্বিক কর্তার কর্মের প্রতি বা কর্মফলের প্রতি কোনও আসক্তি থাকে না । 'আমি কর্তা' এরূপ অহংকারও তাহার চিত্তে স্থান পায় না । তিনি মনে করেন যে ভগবানই তাহাকে দিয়া কর্ম করাইতেছেন । ফল যাহা হউক সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহা কর্তব্য কর্মরূপে বিহিত তাহাই তিনি নির্বিকারচিত্তে সম্পাদন করেন । 'আমার ইহা কর্তব্য', এই নিশ্চয়ান্বিতা বৃদ্ধি লইয়াই তিনি উদ্যমের সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং কোনও বিষয় বা প্রতিফল অবস্থায় কাতর না হইয়া ধৈর্যের সহিত স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যান । কর্ম সফল হইল কি নিষ্ফল হইল—এ বিষয়ে নির্বিকার । সিস্থিতেও হর্ষ নাই, অসিস্থিতেও দুঃখ নাই । এ-প্রকারের কর্তাই সাত্ত্বিক কর্তা ।

রাগী কর্মফলপ্রেমসুলুপ্তো হিংসাকোহশূচিঃ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

অর্থ : রাগী (বিষয়ানুরক্ত) কর্মফলপ্রেমসুলুপ্তঃ ('কর্মফলার্থী') লুপ্তঃ (পরস্বাভিলাষী) হিংসাকঃ (হিংসাস্বভাব) অশূচিঃ (শোচনীয়) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষশোকযুক্ত) কর্তা (কর্তা) রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ (রাজস বলিয়া কথিত হয়) ।

শ্লোকার্থ : যে কর্তা সর্বদা বিষয়ানুরক্ত এবং যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা স্বারা প্রণোদিত হইয়া সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, যিনি পরস্বাভিলাষী, হিংসাপরায়ণ এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর শোচবিহীন, যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দুঃখান্বিত হন তাহাকেই রাজস কর্তা বলে ।

ব্যাখ্যা : রাজস কর্তার লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল :

রাগী—রাজস কর্তা সর্বদা কামনাবাসনা স্বারা আকুলচিত্ত এবং ধন, মান, শ্রী, পদাদিতে আসক্ত । এই আসক্তিই তাহার কর্মের প্রবর্তক ।

কর্মফলপ্রেমসুলুপ্তঃ—যে সর্বদা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করে । যে কর্মে কোনও লাভ বা পদস্বাক্ষরের আশা নাই, কোনও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এরূপ কর্মের অনুষ্ঠান হইতে সে সর্বদা বিরত থাকে ।

লুপ্তঃ—অপরকে শোষণ করিয়া নিজের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্যই সর্বদা সে চেষ্টা

করে, অথচ নিজের যাহা আছে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না । এই প্রকারের কর্তা অভ্যন্তর স্বার্থপর এবং ব্যয়কুণ্ঠ হয় ।

হিংসাকঃ—স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত অপরকে উৎপীড়ন করিতে অথবা কাহারও বৃত্তিচ্ছেদ করিতে সে একটুকুও কুণ্ঠিত হয় না । পর-পীড়াই তাহার স্বভাব, এবং এ-প্রকারে অভিসম্পিই তাহার কর্মের প্রবর্তক ।

অশূচিঃ—রাজসিক কর্তার বাহির এবং ভিতর দুইই মলিন । সে শোচাদি সদা-চারনিষ্ঠ নহে, এবং তাহার চিত্ত কামনা স্বারা সর্বদা অপবিত্র থাকে ।

হর্ষশোকান্বিতঃ—কর্মের সিস্থিতে ফললাভ হইলে এরূপ কর্তা অত্যন্ত হৃষ্ট হয় এবং ফললাভ না হইলেই নিতান্ত দুঃখবোধ করে । যে সকল বস্তুর বা ব্যক্তির প্রতি সে আসক্ত তাহাদের প্রাপ্তিতে সে আনন্দিত এবং তাহাদের বিরোধে সে নিতান্ত শোকারুল ও কাতর হইয়া পড়ে ।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তম্ভঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

অর্থ : অযুক্তঃ (অসমাহিত) প্রাকৃতঃ (অসংস্কৃতবৃদ্ধি) স্তম্ভঃ (অনন্ত) শঠঃ (প্রবঞ্চক) নৈকৃতিকঃ (পরবৃত্তিচ্ছেদক) অলসঃ (উদ্যমহীন) বিষাদী (বিষয়-স্বভাব) দীর্ঘসূত্রী চ (এবং দীর্ঘসূত্রী) কর্তা তামসঃ উচ্যতে (এরূপ কর্তা তামস বলিয়া কথিত হয়) ।

শ্লোকার্থ : যে কর্তা সর্বদাই অস্থিরমতি ও অসংযতচিত্ত, যাহার বৃদ্ধি সংস্কৃত বা পরিমার্জিত হয় নাই, যে অবিদ্যায়, প্রবঞ্চক, অপরের বৃত্তির উচ্ছেদকারক, যে ব্যক্তি সর্বদা উদ্যমহীন, বিষয়স্বভাব এবং দীর্ঘসূত্রী তাহাকে তামস কর্তা বলা হয় ।

ব্যাখ্যা : তামস কর্তার লক্ষণগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

অযুক্তঃ—চিত্তের জড়তা বা বিষয়ে আসক্তিবশত কর্তব্য কার্যে অনবধান এবং সেই কারণে ভ্রম-প্রমাদশীল ।

প্রাকৃতঃ—গুরু বা শাস্ত্রোপদেশ স্বারা বৃদ্ধির সংস্কার না হওয়াতে গ্রাম্য লোকের স্বভাববিশিষ্ট ; সর্বদা হীন কর্ম ও হীন চিন্তায় নিরত ।

স্তম্ভঃ—গুরু দেবতাদিতে অনন্ত ; নিজে বিবেকবান না হইয়াও চিত্তের গোড়ামি বা একগুরুমৈববশত গুরুজনের বাক্যে প্রস্থাবিহীন ।

শঠঃ—দুষ্টবৃদ্ধিযুক্ত, লোককে ফাঁকি দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা, হৃদয়ের ভাব গোপন-পূর্বক মিথ্যা ব্যবহার প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ।

নৈকৃতিকঃ—অপরের বৃত্তিনাশ বা অপরের অপমান করিতে সর্বদা উৎসুক ও লোকের অনিষ্টসাধনে সর্বদা তৎপর ।

অলসঃ—অব্যাকর্তব্য কর্মেও প্রবৃত্তিহীন ; কোন কর্ম না করিয়া সর্বদা শূন্য হইয়া বসিয়া আলস্যে দিন কাটাইতেই যে ভালবাসে ।

বিষাদী—সর্বদা অবসন্নস্বভাব, সতত অসন্তোষহেতু অনুশোচনাপরায়ণ । চিত্তে কোনও স্ফূর্তি নাই, কোনও আনন্দ নাই ; প্রত্যেক বিষয়ের কেবল মন্দ দিক

দেখে, সমস্তই দুঃখকর মনে করে ।

দীর্ঘসূত্রী—অথবা বিলম্বকারী ; দৈহিক ও মানসিক জড়তাবশত যে আশুসঙ্গী

অবশ্যকর্তব্য কর্ম ও তাড়াতাড়ি সম্পাদন করিতে পারে না, ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখে।

বুদ্ধেভেদং ধৃতৈশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্শ্চেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

অন্বয় : ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) বুদ্ধে : ধৃতৈঃ চ (বুদ্ধির এবং ধৃতির) গুণতন্ত্রিঃ এব (গুণানুযায়ী) ত্রিবিধং ভেদম্ (তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্শ্চেন (পৃথকভাবে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানম্ (যাহা বলা হইতেছে) শৃণু (তাহা শ্রবণ কর) ।
শব্দার্থ : ধৃতৈঃ—ধৈর্যের, বিষয় উপস্থিত হইলেও আরম্ভ মোক্ষ সাধনভূত কর্মের ধারণাসামর্থ্যের নাম ধৃতি (রা) । বুদ্ধেঃ—বিবেকপূর্বক নিশ্চয় জ্ঞানের (রা) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, সম্বাদি গুণভেদে বুদ্ধি এবং ধৃতির যে তিন প্রকার ভেদ হয় তাহা পৃথক পৃথক করিয়া বিস্তারিতভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

ব্যাখ্যা : জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার ত্রিবিধ ভেদ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এখন বুদ্ধি ও ধৃতির গুণভেদে বিভিন্নতা পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । বিবেকপূর্বক যে নিশ্চয় জ্ঞান তাহারই নাম বুদ্ধি ; আর আরম্ভ মোক্ষসাধনভূত কর্মের বিষয় উপস্থিত হইলেও যে শক্তিপ্রভাবে উহাতে নিবৃতি থাকা যায় তাহার নাম ধৃতি । গুণভেদে ইহার সাংসারিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত ।

প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে ।
বশ্যং মোক্ষং বা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাংসিকী ॥ ৩০

অন্বয় : পার্থ (হে অর্জুন) প্রবৃত্তিঃ চ (সংকর্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিঃ চ (অসং কর্ম হইতে নিবৃত্তি) কার্যাকার্যে (কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়) ভয়াভয়ে (ভয় এবং অভয়) বশ্যং মোক্ষং (বশ্যন এবং মোক্ষ) বা বেত্তি (যে বুদ্ধি দ্বারা সম্যক জানা যায়) সা বুদ্ধিঃ সাংসিকী (তাহাই সাংসিকী বুদ্ধি) ।

শব্দার্থ : প্রবৃত্তিম্—প্রবর্তন, বশ্যনহেতু কর্মমার্গ (শ) ; ধর্মে প্রবৃত্তি (শ্রী) । নিবৃত্তিম্—মোক্ষহেতু সন্ন্যাসমার্গ (শ) ; অধর্মে নিবৃত্তি (শ্রী) । কার্যাকার্যে—কর্তব্য ও অকর্তব্য (শ) ; প্রবৃত্তিমার্গে কর্মের অনুষ্ঠান, নিবৃত্তিমার্গে কর্মের অকরণ (ম) । ভয়াভয়ে—ভয় [প্রবৃত্তিমার্গে গর্ভবাসাদি দুঃখ] ও অভয় [নিবৃত্তিমার্গে উহার অভাব] (ম) ; কার্যনিমিত্ত অর্থ ও অকার্য নিমিত্ত অনর্থ (শ্রী) ; শাস্ত্রাদিতে অপ্রবৃত্তি ভয়স্থান, অনুবৃত্তি অভয়স্থান (রা) । বশ্যম্—প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানরূপ কর্তৃত্বাভিমান (ম) । মোক্ষম্—নিবৃত্তিমার্গে তৎ জ্ঞানজনিত অজ্ঞান ও তৎকার্যের বিনাশ (ম) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, কোন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং কোন কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্তব্য, কোন কর্ম কর্তব্য, কোন কর্ম দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়, কোন কর্ম মোক্ষের অনুদ্বন্দ্বল এবং বশ্যনই বা কি মোক্ষই বা কি—যে বুদ্ধি দ্বারা এই সকল বিষয়ে জ্ঞান জন্মে তাহাই সাংসিকী বুদ্ধি ।

ব্যাখ্যা : অস্তঃকরণের নিশ্চয়ায়িক বৃত্তি অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমরা নিশ্চিতভাবে কর্তব্য স্থির করি,—তাহার নাম বুদ্ধি । এই বুদ্ধি দুই প্রকার । প্রথম প্রকারের বুদ্ধি ব্যবসায়িক—ইহা উদ্বিগ্নামী । এই বুদ্ধি মানুষ্যের চিত্তকে ঈশ্বরমুখী করে । অপর প্রকারের বুদ্ধি নিন্দনামী—ইহা মানুষ্যকে সংসারের দিকে আকর্ষণ করে ।

সাংসিকী বুদ্ধি নিশ্চয়ায়িক এবং নিমল । সুতরাং ইহা কর্ম ও জীবনের স্বার্থ বিচার করিতে সমর্থ । কর্মে প্রবৃত্তির বা কর্ম হইতে নিবৃত্তির যে মূলসূত্র বা সনাতন নিয়ম সাংসিকী বুদ্ধি তাহাই গ্রহণপূর্বক তদনুসারেই জীবনকে পরিচালিত করে । তারপর কোন কর্ম করণীয়, কোন কর্ম অকরণীয় তাহাও সাংসিকী বুদ্ধি সদস্য বিচারদ্বারা স্বার্থভাবে নির্ণয় করিয়া দেয় । কোথা হইতে ভয়, কোথায় অভয় তাহাও সাংসিকী বুদ্ধি নিঃসংশয়রূপে স্থির করিতে পারে । সংসারে দুর্বিষা যোগ্যই ভয়, আর মোক্ষলাভেই অভয় । জীবের বশ্যনই বা কি মোক্ষই বা কি তাহাও সাংসিকী বুদ্ধির নিকট স্পষ্ট প্রতীভাত হয় । প্রকৃতির অধীন হওয়াই আত্মার বশ্যন এবং প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপে স্থিত হওয়াই মোক্ষ । কি প্রকারে প্রকৃতির এই বশ্যন হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাও সাংসিকী বুদ্ধি স্বার্থরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ ।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং কাৰ্য্যাকাৰ্য্যম্বেব চ ।

অযথ্যবং প্রজানাতী বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

অন্বয় : পার্থ (হে অর্জুন) যয়া (যে বুদ্ধি দ্বারা) [পরস্য] ধর্ম্ম অধর্ম্মং চ (ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম) কাৰ্য্যং অকাৰ্য্যম্ এবং চ (এবং কার্য্য ও অকার্য্য) অযথ্যবং প্রজানাতী (যথার্থরূপে জানিতে পারে না) সা বুদ্ধিঃ রাজসী (তাহা রাজসী বুদ্ধি) ।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, যে বুদ্ধি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য—ইহাদের স্বার্থরূপে বোঝে না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি ।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে সাংসিকী বুদ্ধির প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে উহা দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য স্বার্থরূপে বিচার করা যায় । পক্ষান্তরে রাজসিক বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, কোন কার্য্য করণীয়, কোন কার্য্য অকরণীয় তাহা স্বার্থরূপে নির্ণয় করা যায় না । কারণ রাজসিক বুদ্ধি আমাদের চিত্তের কামনারই অনুসরণ করে, অহং-এর ভাব দ্বারা ইহা অনুবর্ত্তিত হয় এবং যাহা চিত্তের সুখকর তাহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করে । এই বুদ্ধি অহং-এর পরিতৃপ্তি অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর সত্য বা আদর্শের সম্মান পায় না । কাজেই প্রকৃত সত্যকে ধরিতে না পারিয়া ইহা প্রত্যেক বস্তুকেই বিরুদ্ধ করিয়া দেখে । রাজসিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কোনও বিষয় বা কর্মের সব দিক বিচার করিয়া দেখিতে পারে না, কেবল স্বীয় অভিলাষ পূরণের দিকেই তাহার দৃষ্টি থাকে । অনেক স্থলে কোনোটি ধর্ম্ম, কোনোটি অধর্ম্ম, কোন কর্ম কর্তব্য, কোন কর্ম অকর্তব্য—তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে সংশয়দোলায় দুলিতে থাকে ।

তারপর সত্য বা কর্তব্য নির্ণয় করিলেও রাজসিক প্রকৃতির লোক কামনাবাসনার প্রাবল্যবশত তাহার অনুসরণ করিতে পারে না । সুতরাং অনেক স্থলে সে কোনও কর্ম কর্তব্য বুদ্ধিগোচর তাহা সম্পাদন করিতে পারে না, পক্ষান্তরে কোনও কর্মকে অকর্তব্য বুদ্ধিগোচর তাহার অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হয় । তাহার অহংবুদ্ধি ও ভোগাভিলাষ তাহাকে স্বার্থপরতার রূপে নিম্ন করিয়া রাখে । কাজেই সে নিঃস্বার্থ

উদার জীবন যাপন করিতে পারে না, সর্বভূতের হিতসাধনে আপনাকে বিলাইয়া দিতে অসমর্থ হয়।

অধর্মং ধর্মমিতি বা মন্যতে তমসাবৃত্তা।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

অশ্বয় : পার্থ (হে অর্জুন) যা (যে বুদ্ধি) অধর্মং ধর্মম্ ইতি মন্যতে (অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে) সর্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ চ [মন্যতে] (উল্টা বোঝে) তামসা আবৃত্তা (অজ্ঞান দ্বারা আবৃত্ত) সা বুদ্ধিঃ তামসী (সেই বুদ্ধি তামসী)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, যে মোহাবৃত্ত বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল জ্ঞেয় বিষয়েরই বিপরীত জ্ঞান জন্মায় তাহাই তামসী বুদ্ধি।

ব্যাখ্যা : তামসিক বুদ্ধি সর্বদা মোহাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞান দ্বারা আবৃত্ত বলিয়া বস্তুভ্রমকেই বিপরীতভাবে দেখিয়া থাকে। সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে যাহা সৎ বিবেচিত হয়, তামসী বুদ্ধি তাহাই অসৎ বলিয়া নির্ণয় করে। এই বুদ্ধি সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য, আলোককে অন্ধকার এবং অন্ধকারকে আলোক, জ্ঞানকে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করে।

এই বুদ্ধির নিকট যাহা মহৎ তাহাই তুচ্ছ এবং যাহা তুচ্ছ তাহাই মহৎ মনে হয় মানুষের কর্মসকলও তামসিক বুদ্ধি দ্বারা বিপরীত ভাবেই বিচারিত হইয়া থাকে। এই মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধি ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ করে এবং যাহা কর্তব্য তাহাই অকর্তব্য এবং যাহা অকর্তব্য তাহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করে। তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের বুদ্ধি নিন্মগামী। ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি অথবা বিচারহীন অশ্ব বিশ্বাস দ্বারা ইহারা চালিত হয়।

ধৃত্য যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

অশ্বয় : পার্থ (হে অর্জুন) যোগেন (যোগবলে) অব্যভিচারিণ্যা যয়া ধৃত্য (যে অবিচলিত প্রভুত্বদ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া) ধারয়তে (ধারণ করে) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী (তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি)।

স্বার্থ : অব্যভিচারিণ্যা—বিষয়াস্তরে অনিযুক্ত (শ্রী); নিত্যসমাধিতে অনুগত (শ); যাহা অন্য বিষয় গ্রহণ করে না (ব)। যোগেন—চিন্তের একাগ্রতাজনিত সমাধি দ্বারা (শ); চিন্তের একাগ্রতা দ্বারা (শ্রী); পরাত্মাচিন্তন দ্বারা (ব); চিন্তবৃর্ত্তিনিরোধ দ্বারা (নী)। ধারয়তে—উন্মার্গ গমন হইতে নিবৃত্ত করে (ম); যাহা থাকিলে নিচ্ছন্ন সমাধি হয়, এবং যাহাদ্বারা ধৃত হইয়া মনোশুদ্ধিাদির ক্রিয়া শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া বিষয়াস্তরে প্রবেশ করে না (ম); প্রতিষ্ঠিত করে (নী)।

শ্লোকার্থ : যে ধৃতি মানুষের চিন্তাকে অন্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া এক বিষয়ে স্থাপনপূর্বক তাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াকে স্থির রাখে তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি।

ব্যাখ্যা : আমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি সৎ অসৎ, কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণয় করিয়া

যে। যে শক্তি দ্বারা আমরা বুদ্ধি কর্তৃক নির্ণীত বিষয়ে স্থির হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত ঠহার অনুসরণ করিতে পারি তাহারই নাম ধৃতি। আমাদের শক্তিসমূহকে ধারণ করে, উহাদিগকে বিনষ্ট বা অবসন্ন হইতে দেয় না বলিয়াই উহাকে ধৃতি বলা হয়। এই ধৃতিও সম্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ।

ধৃতি বুদ্ধিরই অনুগত। বুদ্ধি যাহা সত্য বলিয়া নির্ণয় করে ধৃতি তাহাই অকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি—পরমাত্মাই নিত্য-বস্তু, সুতরাং একমাত্র আশ্রয়ণীয়—বলিয়া নিশ্চিত করিয়া দিলে, চিন্ত তখন অন্য সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হয়। এই প্রকারের যোগের দ্বারা সাত্ত্বিকী ধৃতি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়মনোবৃত্তিকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ভগবচ্চিন্তায় সমাহিত করে।

আমাদের প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের গতি সর্বদাই বহির্মুখী এবং উচ্ছৃঙ্খল। ইন্দ্রিয়-সকল বহির্জগৎ হইতে রূপ রসাদি সংগ্রহ করে, মন বাহ্য বিষয়ের চিন্তা করে এবং প্রাণও দৈহিক চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকে। এই সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহাদের বহির্মুখী গতি ফিরাইয়া ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিত করাই সাত্ত্বিকী ধৃতির কার্য। মোক্ষ-লাভের চেষ্টায় সাধক সর্বদা নিয়োজিত থাকিলেও প্রতিকূল অবস্থানিবন্ধন চিন্তে অনেক সময়ে দৈন্য আসে, ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন সাত্ত্বিকী ধৃতিই সাধককে মোক্ষমার্গে স্থির এবং দৃঢ়সংকল্প করিয়া রাখে।

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্য ধারয়তেহর্জুন।

প্রসঞ্চেদ ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

অশ্বয় : পার্থ (হে অর্জুন) [পদ্য] যয়া ধৃত্য (যে ধৃতির দ্বারা) ধর্মকামার্থান্ ধারয়তে (ধর্ম, কাম ও অর্থ ধারণ করে) প্রসঞ্চেদ ফলাকাঙ্ক্ষী (এবং প্রসঙ্গসমুৎপাদ ফলাকাঙ্ক্ষী হয়) সা রাজসী ধৃতিঃ (তাহাই রাজসী ধৃতি)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, যে ধৃতি দ্বারা পদ্য বিষয়াসক্তিবশত ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ধর্ম, কাম এবং অর্থের উপভোগে আপনাকে সর্বদা নিযুক্ত রাখে তাহাই রাজসী ধৃতি।

ব্যাখ্যা : যে ধৃতি দ্বারা মানুষের প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টা কোনও ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম, অর্থ ও কাম্য বিষয়ের অনুসরণে সর্বদা নিয়োজিত থাকে তাহাই রাজসী ধৃতি।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধই মানুষের পদ্যার্থ। এই পদ্যার্থ সাধনের নিমিত্ত মানুষ সারাজীবন চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐহিক সুখ অনিত্য এবং দুঃখজড়িত। একমাত্র মোক্ষই মানুষের পরম শ্রেয়সাধন করিয়া থাকে। এই মোক্ষলাভের চেষ্টাতেই সাত্ত্বিকী ধৃতি মানুষকে নিয়োজিত করে। পক্ষান্তরে রাজসিক ধৃতি ধর্ম, অর্থ ও কাম্যবস্তুর লাভের নিমিত্ত তাহাকে শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজসিক ধৃতিমান লোকেরা ধর্ম, অর্থ ও কামকেই জীবনের একমাত্র প্রাধান্য বস্তুরূপে গ্রহণ করে। এই ত্রিবিধ পদ্যার্থ সাধনের নিমিত্ত তাহাদের মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হয়।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।

ন বিমুগ্ধতি দম্বেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

অশ্বয় : পার্থ (অর্জুন) দম্বেধাঃ (একিবেকী, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যাহা

স্বারা) স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদং চ এব (নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মত্ততা) ন বিনুশ্ৰুতি (পরিত্যাগ করে না) সধৃতিঃ তামসী (তাহা তামসী ধৃতি)।
 শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, যে ধৃতি দ্বারা দূর্বুদ্ধি পুরুষ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মত্ততাকে ছাড়িতে পারে না, সর্বদা এই সকল ভাবদ্বারা আচ্ছন্ন এবং এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত থাকে তাহাই তামসী ধৃতি।

ব্যাখ্যা : তামসিক ধৃতি মানুষের ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চারি প্রকারের কোনও পুরুষার্থ লাভেরই সহায়তা করে না। তামসিক ধৃতিসম্পন্ন লোকের প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টা কতকগুলি হীন ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকে।

সর্বদা নিশ্চেষ্ট জড়ভাবে পড়িয়া থাকা অথবা নিদ্রা যাওয়াই তামসিক ধৃতিসম্পন্ন লোকদের স্বভাব। জীবনে কোনও পুরুষার্থলাভের নিমিত্ত চেষ্টা নাই, কোনও উচ্চ অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা নাই, কোনপ্রকার পরিবর্তন বা উন্নতিলাভের নিমিত্ত প্রয়াস নাই। অলসতা, ভীর্ণতা এবং কর্তব্য সম্পাদনে অনিচ্ছাই ইহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। গতানুগতিকের অনুসরণ করিতে, স্রোতে গা ঢালিয়া পড়িয়া থাকিতেই ইহারা ভালবাসে। ইহারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মত্ততায় সর্বদা আচ্ছন্ন থাকে। অশাস্ত্রীয় অবিহিত বিষয়সেবার প্রতিই ইহাদের চিত্ত উন্মত্ত থাকে। নীচ ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থেই ইহাদের সুখানুভব হয়।

সুখং জ্ঞানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥ ৩৬

অন্বয় : ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন) ইদানীম্ (এক্ষণে) ত্রিবিধং সুখং তু (ত্রিবিধ সুখের বিষয়) মে শৃণু (আমার নিকট শ্রবণ কর)।

শ্লোকার্থ : হে ভরতর্ষভ, এখন ত্রিবিধ সুখের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর।

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঃ নিগচ্ছতি।

যৎ তদগ্রে বিষমিব পারিণামেহমৃতোপমম্।

তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭

অন্বয় : যত্র (যে সুখে) অভ্যাসাৎ রমতে (অভ্যাসবশত প্রীতিলাভ করে) দুঃখান্তঃ ৫ নিগচ্ছতি (দুঃখের অবসান হয়) যৎ তৎ (যাহা) অগ্রে বিষম্ ইব (প্রথমে বিষের ন্যায় জ্বালাকর) পরিণামে অমৃতোপমম্ (কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য) আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্ (আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত) তৎ সুখম্ (সেই সুখ) সাত্বিকং প্রোক্তম্ (সাত্বিক বলিয়া কথিত)।

শ্লোকার্থ : যে সুখে লোক অভ্যাসবশত প্রীতিলাভ করে, যাহাদ্বারা দুঃখের সম্যক অবসান হয়, যাহা প্রথমাবস্থায় (ইন্দ্রিয়সংযম সম্পূর্ণ অভ্যাস হওয়ার পূর্বে) দুঃখজনক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরিণামে (অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্যাদির উদয়ে) অমৃতের ন্যায় প্রীতিপ্রদ, সেই আত্মপ্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন বর্হাবিষয়-নিরপেক্ষ সুখই সাত্বিক সুখ নামে অভিহিত।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে সাত্বিক সুখের কথা বলা হইয়াছে :

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে আশু সুখ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উহা অনিত্য

ও ক্ষণস্থায়ী; সুখের অবস্থা অতীত হইলেই দুঃখের আরম্ভ হয়। কিন্তু সাত্বিক সুখ এইরূপ সহসা উৎপন্ন হয় না। কারণ ইহা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত সুখ নহে। বরং ইহাতে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হয়, বাহিরের বিষয় হইতে উহাদিগকে প্রত্যাহত করিয়া অন্তর্মুখী করিতে হয়। এই ইন্দ্রিয়সংযমের অবস্থা লোকে প্রথমে অত্যন্ত দুঃখকর বলিয়া মনে করে, কারণ সুখের ভোগ দূরে থাকুক, প্রথম অবস্থায় বাহ্যিক সমস্ত সুখকে ত্যাগ করিতে হয়। এই ত্যাগ প্রথমতঃ বিষের ন্যায় একটা জ্বালাকর অবস্থা উৎপন্ন করে; কিন্তু বারংবার ত্যাগের অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে চিত্তের নির্মল প্রসন্ন ভাব জন্মে এবং কামনা দূরীভূত হওয়াতে চিত্ত শান্তভাবে অবলম্বন করে। তখন চিত্তের সেই শান্ত প্রসন্ন ভাব হইতে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহাই সাত্বিক সুখ।

বিষয়েইন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যন্তদগ্রেহমৃতোপমম্।

পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

অন্বয় : বিষয়েইন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশত) যৎ তৎ (যাহা তাহা) অগ্রে অমৃতোপমম্ (প্রথমে অমৃতের ন্যায়) পরিণামে বিষম্ ইব (পরিণামে বিষতুল্য) তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ (সেই সুখ রাজস নামে কথিত)।

শ্লোকার্থ : বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে প্রথমে উহা অমৃতের ন্যায় সুখকর বলিয়া মনে হয়, পরিণামে উহা পুরুষের বলবীৰ্য, প্রজ্ঞা, ধনাদি বিনাশ করিয়া বিষের ন্যায় অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই প্রকারের সুখই রাজসিক সুখ নামে জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা : রাজসিক সুখ প্রধানতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। উৎপাদনকালে প্রথমাবস্থায় আশু সুখকর বলিয়া ইহা অমৃতের ন্যায় প্রীতিপ্রদ মনে হয়। কিন্তু এই সুখ ক্ষণিক। কিছুকাল পরেই সুখের অবস্থা দূরীভূত হইয়া প্রতিক্রিয়াজনিত দুঃখের অনুভূতি হইতে থাকে। যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর ছিল তাহাই পরে বিষের ন্যায় জ্বালা উৎপাদন করে। তাহা ছাড়া পরিণামে এই ইন্দ্রিয়ভোগ মানুষের বল, বীৰ্য, প্রজ্ঞা, মেধা, ধন ও উৎসাহের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

সাত্বিক সুখের সহিত রাজসিক সুখের তুলনা করিলে উহাদের পার্থক্য স্পষ্ট বোধ্য হইবে, যথা :

- (১) রাজসিক সুখ ইন্দ্রিয় ও উহার বিষয়ের সংযোগ হইতে সহসা উৎপন্ন, আবার অল্প সময়ের মধ্যেই তিরোহিত হয়। দীর্ঘকালের অভ্যাসদ্বারা চিত্ত সংযত ও শান্ত হইলে ঐ শান্তভাবেই সাত্বিক সুখের উৎপত্তি হয়। উহা রাজসিক সুখের ন্যায় হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া তিরোহিত হয় না।
- (২) রাজসিক সুখ দুঃখমিশ্রিত। ঐ সুখের সঙ্গে দুঃখ লাগিয়াই থাকে, সুতরাং উহাদ্বারা দুঃখের অবসান হয় না। কিন্তু সাত্বিক সুখ নির্মল, উহাদ্বারা দুঃখের অবসান হয়, 'দুঃখান্তং নিগচ্ছতি'।
- (৩) রাজসিক সুখ উৎপত্তিকালে খুব প্রীতিপ্রদ, কিন্তু পরিণামে দুঃখকর; পক্ষান্তরে সাত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়সংযমাদির দ্বারা প্রথমাবস্থায় ক্লেশবহ হইলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তপ্রদ।

- (৪) রাজসিক সূত্র বাহিরের বস্তুর উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাত্বিক সূত্র কোনও বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়, উহা আত্মজ্ঞানজনিত আন্তরিক প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়।

যদগ্রে চান্দ্রবশ্মে চ সূত্রং মোহনমাত্মনঃ।

নিদ্রালস্যপ্রমাদোৎপত্তং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

জন্ম : ৪৭ চ সূত্রম্ (যে সূত্র) অগ্রে অনুবশ্মে চ (প্রথমে এবং পরিণামে) আত্মনঃ মোহনম্ (বৃন্দিত মোহকর) নিদ্রালস্যপ্রমাদোৎপত্তম্ (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে জাত) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (সেই সূত্র তামস নামে কথিত)।

শ্লোকার্থ : নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন যে সূত্র প্রথমে এবং পরিণামে সাধনাবস্থায় জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া চিত্তের মোহ উৎপাদন করে, সেই সূত্রই তামস নামে অভিহিত।

ব্যাখ্যা : তামসিক সূত্র নিদ্রা, আলস্য, অনবধানতা প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক জড়ভাব হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা উৎপাদনকালে এবং পরিণামে চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইহাতে রাজসিক সূত্রের সাময়িক তৃপ্তি বা সাত্বিক সূত্রের প্রসন্নতা কিছুই থাকে না। ইহা একটা জড়তার অবস্থা।

আমাদের যে সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় আছে উহাদের পরিচালনায় সূত্রও হইতে পারে দৃশ্যও হইতে পারে। ইহাদের পরিচালনা সংঘত করিলে দৃশ্যের মাত্রা কমিয়া সূত্রের মাত্রাই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোহবশত ইহাদিগের ক্রিয়া বন্ধ বা অবসন্ন করিয়া রাখিলে একটা জড়তার ভাব উৎপন্ন হয়। এই অবস্থাকেই নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যের অবস্থা বলা হইয়াছে।

তামসিক সূত্র কতকটা পশুপক্ষী বা বৃক্ষলতাদির সূত্রের ন্যায়। পশুগণ অশ্ব-প্রবৃত্তির চালনা এবং বিসদৃশ আচরণেই সূত্রবোধ করে, পুরীষভোজনেই শূকরের আনন্দ হয়। কিন্তু এ-প্রকার তামসিক সূত্র হয়, ঘৃণ্য; চিত্তের জড়তা এবং মোহের উৎপাদন করিয়া ইহা মানুষকে অধঃপাতের দিকে লইয়া যায়। তামস সূত্রে আত্মার মোহকর বলা হইয়াছে। এই সূত্র আত্মজ্ঞানের বিরোধী। তমঃপ্রধান লোক নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া মনে করে 'বেশ আছি'। সে আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত কোনও চেষ্টা করে না; অজ্ঞানের অশ্বকরে সে যে ভূবিয়া আছে তাহাই সূত্রকর বলিয়া মনে করে। অশ্ব প্রবৃত্তির চরিতার্থতাতে যে সূত্র উৎপন্ন হয় তাহাও তামসিক সূত্র। এই সূত্রের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই মানুষের বিবেকজ্ঞান তিরোহিত হয়, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, সে পশুর মত জ্ঞানশূন্য হইয়া কত যে কুকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনেও এই তমোগুণের প্রভাব দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বর্তমানে ভারতবাসীগণ ভীষণ তমোগুণে আচ্ছন্ন। পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী এবং নানাপ্রকারে লাঞ্চিত অপমানিত হইয়াও মনে করে 'বেশ আছি'। দেশাচার ও কুসংস্কারের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াও তাহা দূর করিবার কোনও চেষ্টা করে না। এই জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতা সমগ্র জাতিকে ক্রমশ ধ্বংসের মধ্যে লইয়া যাইতেছে।

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সবং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদোভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০

জন্ম : পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) পুনঃ দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা (অথবা দেবগণের মধ্যে) তৎ সবং নান্তি (কোন প্রাণী নাই) যৎ (যাহা) প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হইতে) মুক্তং স্যাৎ (মুক্ত আছে)।
শব্দার্থ : প্রকৃতিজৈঃ—প্রকৃতি [সব্বজন্তুমোগুণের সাম্যাবস্থা] তাহা হইতে জাত [বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত], অথবা প্রকৃতি হইতে [মারা হইতে] জাত [মারাদ্বারা কলিপত] (ম)।

শ্লোকার্থ : পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা স্বর্গস্থ দেবগণের মধ্যেও এমন কোন বস্তু বা প্রাণী নাই যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি ত্রিগুণ হইতে মুক্ত অর্থাৎ যাহার মধ্যে এই সকল গুণের ক্রিয়া দেখা যায় না।

ব্যাখ্যা : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ। তিন গুণের সাম্যাবস্থায় কোনও সৃষ্টি হয় না, গুণবিক্ষোভ হইলেই সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে। তারপর এই সকল গুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা বিবিসৃষ্টির পরিণতি হইতে থাকে। অতএব স্বর্গেই হউক বা পৃথিবীতে হউক এই সৃষ্টি বিশ্বের কোথাও এমন প্রাণী নাই যাহা এই ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতে মুক্ত। আমরা যাহাদিগকে জড় বস্তু বলি তাহাদের মধ্যেও এই ত্রিগুণ বর্তমান, কিন্তু জড় বস্তুতে তমোগুণের অতি আধিক্যহেতু অন্য গুণের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

বস্তু, কর্ম, গুণ, ভাব, ক্রিয়া—যাহা কিছু মানুষের অনুভূতিতে আসে সমস্তই এই ত্রিগুণের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন। মানুষের স্বভাবও এই ত্রিগুণ দ্বারা গঠিত। বর্তমান মানুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে ততদিন সে এই ত্রিগুণের দ্বারা চালিত হইয়াই বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে। দেবতাগণও এই ত্রিগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত নন। স্বর্গেও এমন কিছু নাই যাহাতে এই ত্রিগুণের ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না, পৃথিবী তো দূরের কথা।

ব্রাহ্মণকট্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং পরন্তপ।

কর্মণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

জন্ম : পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) ব্রাহ্মণকট্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ (ব্রাহ্মণ, কট্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের) কর্মণি (কর্মসকল) স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ (স্বভাবজাত গুণসকল দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত আছে)।

শব্দার্থ : স্বভাবপ্রভবৈঃ—স্বভাব [ঈশ্বরের প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিকা মাত্রা] প্রভব [কারণ] যাহাদের (শ); পূর্বজন্ম-সংস্কার-প্রাদুর্ভূত (শ্রী); প্রাণিসমূহের জন্মান্তরকৃত সংস্কারের নাম স্বভাব, ঐ স্বভাব যে গুণের প্রভব [উৎপত্তিকারণ] সেই সকল গুণদ্বারা (শ); ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধ স্বভাবের কারণ যে সকল গুণ দ্বারা (ম)।

শ্লোকার্থ : হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, কট্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম তাহাদের স্বভাবজাত গুণানুসারে পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কোনও জীব বস্তু, গুণ, ভাব, ক্রিয়া বা অবস্থা নাই যাহা সত্ত্বাদি ত্রিগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত।

সুতরাং মানুষ্যের প্রকৃতি বা স্বভাবও এই ত্রিগুণ হইতে জাত বা ত্রিগুণস্বারাই গঠিত। কিন্তু সকল মানুষ্যের প্রকৃতিতে এই গুণগুলি সমানভাবে থাকে না। কাহারও মধ্যে একটি, কাহারও মধ্যে দুইটি গুণ প্রবল দৃষ্ট হয়। যাহার মধ্যে যে গুণ প্রবল তাহার স্বভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই প্রকারের গুণভেদে মানুষ্যের স্বভাবকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—রাক্ষণস্বভাব, ক্ষত্রিয়স্বভাব, বৈশ্যস্বভাব ও শূদ্রস্বভাব।

রাক্ষণস্বভাব সত্ত্বগুণপ্রধান। এই স্বভাবে রজ ও তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রধান্য লাভ করে। ক্ষত্রিয়স্বভাবে তমোগুণ নিরস্ত, সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণই প্রবল। বৈশ্যস্বভাবে সত্ত্বগুণ নিরস্ত, তমোমিশ্রিত রজোগুণ প্রবল; পক্ষান্তরে শূদ্রস্বভাবে রজোমিশ্রিত তমোগুণেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। স্বভাবের বিভিন্নতা অনুযায়ী মনুষ্যজাতিকে চারি বর্ণে বিভক্ত করা হয়। এই বর্ণভেদ এবং প্রচলিত জ্ঞাতিভেদ এক নহে। উপরোক্ত চারি বর্ণের কর্ম ও আবার উহাদের স্বভাবোৎপাদক গুণানুসারে নির্দিষ্ট করা হয়।^১ পরবর্তী কয়েক শ্লোকে বিভিন্ন বর্ণের স্বভাবজাত কর্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

এস্থলে কর্ম বলিতে কেবল বাহ্যিক কর্ম বুঝাইতেছে না। যে সকল মানসিক ধর্ম, গুণ, ভাব বা অবস্থা হইতে বাহ্যিক কর্মের উৎপত্তি হয় তাহাও কর্মের অন্তর্গত। বাস্তবিক পক্ষে উহারাই কর্মের মূখ্য অংশ। মানসিক ধর্ম বা ভাবের মধ্য দিয়াই স্বভাবের প্রথম বিকাশ হয়। পরে উহা কর্মোদ্দেশ্যযোগে বাহ্যিক কর্মে পরিণত হয়। এই কারণে পরবর্তী শ্লোকস্বরে রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্মের বর্ণনায় কতকগুলি মানসিক গুণ বা অবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ শমঃ দমঃ তপঃ শৌচম্ (শম, দম, তপস্যা এবং শৌচ) ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ এবং চ (ক্ষমা ও সরলতা) জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ (জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্যবৃত্তি) ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ (এই সকল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম)।

শ্লোকার্থঃ শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (আত্মার অনুরূপ), আস্তিক্য (সার্বিকী শ্রদ্ধা) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম (লক্ষণ)।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্মের উল্লেখ করা লইয়াছে। শম (অন্তরীক্ষের সংযম), দম (বাহ্যোদ্দেশ্য সংযম) তপঃ (শরীরাদি ভোগ নিয়মনরূপ ব্রত এবং উপবাসাদি কারক্লেণ), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান (শাস্ত্রাচার্যলব্ধ জ্ঞান), বিজ্ঞান (শাস্ত্রার্থের অনুরূপ), আস্তিক্য (সার্বিকী শ্রদ্ধা)—এই কয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।

এই শ্লোকে যে 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে তাহা আত্মজ্ঞানের কথা নহে, শাস্ত্রাচার্য হইতে লব্ধ পরোক্ষ জ্ঞান। 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ শাস্ত্রাচার্য হইতে যে জ্ঞানলাভ করা যায় নিজের মধ্যে তাহার অনুরূপ। ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান বা অনুরূপমুক্ত জ্ঞান। আস্তিক্য বলিতে বুদ্ধির ঈশ্বর সত্য, পরলোক সত্য ইত্যাদি বিষয়ে দৃঢ় ও নিশ্চিত বিশ্বাস।

১ চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রমদমাদিকে এই শ্লোকে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে উহার ব্রাহ্মণ-স্বভাবের ধর্ম বা লক্ষণ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রেরাও এই সকল ধর্ম লাভ করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের চরিত্রে এই সকল গুণ আপনা হইতে পরিষ্কৃত হয় না, সাধনা এবং কর্মস্বারা অর্জন করিতে হয়।

শৌৰ্যম্ তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ শৌৰ্যং তেজঃ (শৌৰ্য এবং তেজ) ধৃতিঃ দাক্ষ্যম্ (ধৃতি এবং দক্ষতা) যুদ্ধে অপলায়নম্ অপি চ (এবং যুদ্ধে অপলায়ন) দানম্ ঈশ্বরভাবঃ চ (দান এবং প্রভুভাব) স্বভাবজং ক্ষত্রং কর্ম (ইহারা স্বাভাবিক ক্ষত্রিয়জাত কর্ম)।

শ্লোকার্থঃ শৌৰ্য, তেজ, ধৃতি, কর্মদক্ষতা, যুদ্ধে পরাভূত বা প্রতিনিবৃত্ত না হওয়া, দান, প্রভুত্বের ভাব—এই সকল ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত গুণ বা কর্ম।

ব্যাখ্যাঃ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ

শৌৰ্যম্—বিক্রম, সাহস। সত্য, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার্থে অথবা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে অধিকতর বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধের প্রবৃত্তি। কাহাকেও ভয় না করিয়া ন্যায়যুদ্ধে প্রবেশের সামর্থ্য।

তেজঃ—অত্যাচার সহ্য না করা, প্রবলের নিকট অবনতি স্বীকার না করা, পরাধীন থাকিয়া লাঞ্ছনা-অপমান ভোগ না করা—এই সমস্তই ক্ষত্রতেজের লক্ষণ।

দাক্ষ্যম্—সহসা কোনও কর্ম বা বিপদ উপস্থিত হইলেও তাহাতে আকুল না হইয়া যথা-কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা। এই গুণ রাজ্যশাসন, সমাজরক্ষা প্রভৃতি কার্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক।

যুদ্ধে অপলায়নম্—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুর ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন না করা, ন্যায় যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হওয়া এবং সেইজন্য প্রয়োজন হইলে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাণ বিসর্জন করা।

দানম্—অসংকোচে স্বকীয় অর্থ বা সম্পত্তি অপরকে দান। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়দের এই দানপ্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। ক্ষত্রিয় রাজগণ অজস্র দান করিতেন। দান চিত্তের ত্যাগশীলতার পরিচায়ক।

ঈশ্বরভাবঃ—প্রভুত্বপ্রকাশ, দুর্বৃত্তকে শাসন করিবার ক্ষমতা। ক্ষত্রিয় রাজগণই ছিলেন সমাজের রক্ষক। এই ঈশ্বরভাব না থাকিলে দুর্বৃত্তের শাসন ও সমাজরক্ষা হয় না, এজন্য ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের বিশিষ্ট ধর্ম।

এই ধর্মগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত। ক্ষত্রিয়স্বভাব সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণপ্রধান। শৌৰ্যাদি ধর্ম এই মিশ্রিত গুণেরই স্বাভাবিক পরিণতি। ক্ষত্রিয়স্বভাবে এই সকল ধর্মের আপনা হইতেই বিকাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যেও এই সকল লক্ষণ বিকাশ পাইতে পারে, কিন্তু তাহা শিক্ষা ও সাধনা সাপেক্ষ।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাশ্রমকর্ম শূদ্রস্যপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যম্ (কৃষি, গোরক্ষ এবং বাণিজ্য) স্বভাবজম্ বৈশ্যকর্ম

(বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম) পরিচর্যাঙ্ক কর্ম (পরিচর্যাঙ্ক কর্ম) শূদ্রস্বাভাবিক কর্ম (শূদ্রদিগের স্বাভাবিক কর্ম)।

শ্লোকার্থ : কৃষি, গো-পালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের এবং সেবা বা পরিচর্যাঙ্ক কর্ম শূদ্রদের স্বাভাবিক।

ব্যাখ্যা : কৃষি, গো-পালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম। বৈশ্যস্বভাব তমোমিশ্রিত রজোগুণ-প্রধান। রজস্তম-মিশ্রিত স্বভাবের পক্ষে এই সকল কর্মই বিশেষ উপযোগী। সেইরূপ পরিচর্যা বা সেবা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম। শূদ্র রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান। অতএব শূদ্রস্বভাবের পক্ষে সেবাকর্মই বিশেষ উপযোগী এবং এই প্রকারের কর্মই শূদ্রস্বভাবের বিকাশ এবং পরিণতি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্মের প্রসঙ্গে শমদমাদি কতকগুলি আন্তরিক গুণ বা ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের বেলায় কোনও আভ্যন্তরীণ গুণের উল্লেখ না করিয়া বাহ্যিক কর্মের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার হেতু এই যে বৈশ্য ও শূদ্রস্বভাবাপন্ন লোকের মানসিক অবস্থার কোনও স্থিরতা বা স্থায়িত্ব নাই। এই কারণে উহাদের স্বভাবজ কর্মের প্রসঙ্গে কোনও আভ্যন্তরীণ গুণ বা ভাবের উল্লেখ না করিয়া বাহ্যিক কর্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কোনও বাহ্যিক কর্মের উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে বোঝা যায় যে সত্ত্বগুণের উত্তম স্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা, মানসিক ভাবগুলির স্থিরতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলে বাহ্যিক যে কোন কর্ম করা ষাউক না কেন তাহা দ্বারা কর্মীর আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয় না। প্রত্যেক কর্মই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাবে করা যাইতে পারে। কাজেই শমদমাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি সাত্ত্বিকভাবে কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম করেন তাহা হইলে তাহার প্রত্যবায় হইবে না। তথাপি যজন যাজনাদি কাজই যে ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেব স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সর্গসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিম্ভতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

অর্থ : সেব স্বে কর্মণি (নিজ নিজ কর্মে) অভিরতঃ নরঃ (তৎপর পুরুষ) সর্গসিদ্ধিং লভতে (সম্যক সিদ্ধিলাভ করে) স্বকর্মনিরতঃ (নিজ কর্মে তৎপর, নিষ্ঠাবান পুরুষ) যথা সিদ্ধিং বিম্ভতি (যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করে) তৎ শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

শব্দার্থ : সেব স্বে কর্মণি—স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মে (ম)। অভিরতঃ—সমাগনদৃষ্টানপর (ম) ; নিষ্ঠাবান (নী) ; তৎপর (শ)। সর্গসিদ্ধিং—দেহোপরি সংবাতের অশুদ্ধিহীনহেতু সম্যক জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতা (ম) ; পরমপদপ্রাপ্তি (রা)। কর্মান্তর্গত জ্ঞাননিষ্ঠা (ব)। সিদ্ধিং—সন্ন্যাস-লক্ষণাত্মক নৈকর্ম্যসিদ্ধি (নী)। পরমপদ (রা) ; উক্ত লক্ষণাত্মক সিদ্ধি (ম)। স্বকর্মনিরতঃ—স্বীয় স্বভাবজ কর্মে নিমগ্ন।

শ্লোকার্থ : নিজ নিজ কর্ম নিষ্ঠা ও তৎপরতার সহিত যাহারা সম্পাদন করেন তাহারা সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। স্বকর্মনিরত ব্যক্তি কি উপায়ে সিদ্ধিলাভ করেন তাহাই এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা : মানুষ তাহার স্বভাবজ কর্ম নিষ্ঠার সহিত সম্যক অনুষ্ঠান করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। এস্থলে 'সিদ্ধি' শব্দের অর্থ পুরুষার্থপ্রাপ্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধই পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিই পরমপুরুষার্থ। এই পরমপুরুষার্থ লাভকেই এখানে সিদ্ধি বলা হইয়াছে।

স্বধর্মের পালন বা স্বীয় স্বভাবজ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিয়া ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। এজন্য রজ ও তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যিক। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠা হইলে মানুষের বিষয়াসক্তি বা কামনা দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্মল হয়। তারপর সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া গুণাতীত অবস্থা লাভ করিলে সে মোক্ষলাভ করে। রজ ও তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা কর্ম ও সাধনাসাপেক্ষ ; কিন্তু একবার শূদ্রসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে গুণাতীত অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। সত্ত্বগুণের ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

কিন্তু কর্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কর্ম স্বভাব হইতে প্রসূত হওয়া চাই। মানুষের স্বভাব তাহার সত্তারই নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কাজেই এই স্বভাবপ্রসূত কর্মই মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। নচেৎ কর্ম বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইলে, অন্তঃপ্রকৃতির সহিত উহার সামঞ্জস্য না থাকিলে উহা মানব-জীবনের স্বাধীন বিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্বভাবজ কর্মই নিযুক্ত থাকা কর্তব্য। তারপর মানুষের শিক্ষা ব্যাপারেও এই স্বভাবেরই অনুবর্তন করা আবশ্যিক। যাহার যেরূপ স্বভাব, যেরূপ মানসিক গুণ এবং শক্তি তাহার শিক্ষাও তদনুযায়ী হওয়া দরকার। প্রাচীনকালে বালক ও যুবকদের স্বভাবানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমানকালে এই সত্যটির উপর তেমন মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। ফলে এখনকার শিক্ষা তেমন কার্যকরী এবং ফলদায়ক হয় না, সেইজন্য সমাজেও নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব ঘটিতেছে।

একটি প্রশ্ন এস্থলে বিবেচ্য। মানুষের স্বভাব জন্মগত, না উত্তরকালে অর্জিত? মানুষ জন্মের সময় যে একটি বিশিষ্ট স্বভাব নিয়া জন্মগ্রহণ করে তাহাতে সন্দেহ নাই, যদিও পরবর্তীকালে শিক্ষা, সাধনা ও কর্মদ্বারা উহার পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু এই স্বভাব মানুষ কোথা হইতে পায় তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন মানুষের স্বভাব তাহার পিতামাতা বা পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত, ইহা বংশগত। ইহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে ; কারণ দেখা যায় যে সন্তানের স্বভাব অনেকস্থলে তাহার পিতামাতা বা পূর্বপুরুষের স্বভাবের বিপরীত। এজন্য শাস্ত্রকার-গণ বলেন যে প্রত্যেক মানুষ জন্মকালে তাহার পূর্বজন্মের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তবে পিতামাতা বা বংশানুগত স্বভাব দ্বারা যে উহা প্রভাবান্বিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সহজ বা জন্মগত স্বভাব অপরিবর্তনীয় নহে। মানুষ শিক্ষা, সাধনা ও কর্মদ্বারা উহার রূপান্তর সাধন করিতে পারে এবং তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া রজোগুণে কমদ্বারা উহার রূপান্তর সাধন করিতে পারে এবং তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া রজোগুণে কমদ্বারা উহার রূপান্তর সাধন করিতে পারে এবং তমোগুণকে নিরস্ত করিয়া রজোগুণে কমদ্বারা উহার রূপান্তর সাধন করিতে পারে।

কেহ যদি এই জন্মেই তাহার নিম্ন স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর স্বভাব লাভ করে, তবে তাহাকে তাহার পূর্ব-স্বভাবজ কর্ম ত্যাগ করিয়া অর্জিত স্বভাবের কর্ম করিতে হইবে কিনা? গীতার মতে ইহার আবশ্যকতা নাই। কারণ প্রত্যেক কর্মই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ উপায়ে সম্পাদন করা যাইতে পারে। এই কয়েক শ্লোকে মানুষের যে স্বভাবের কথা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত

স্বভাব, যে আত্মা প্রকৃতির সহিত জড়িত, যাহা প্রকৃতির অধীন বা প্রকৃতির অংশ তাহারই স্বভাব, কাজেই উহা গুণগত। কিন্তু এই গুণগত স্বভাব ব্যতীত মানুষের উচ্চ আত্মার, প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত আত্মারও স্বভাব আছে। উহা গুণাতীত, মুক্ত, স্বাধীন।^১ মানুষের সিদ্ধিলাভের অর্থ নিশ্চিন্ততার স্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া পরমাশ্রয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই সিদ্ধি কেমন করিয়া লাভ করিতে হয় পরবর্তী শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

অর্থঃ : যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ (যাহা হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি) যেন ইদং সর্বং ততম্ (যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত) মানবঃ (মানুষ) স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য (নিজের কর্ম দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া) সিদ্ধিং বিন্দতি (সিদ্ধিলাভ করে)।

শব্দার্থঃ : প্রবৃত্তিঃ—উৎপত্তি অথবা চেষ্টা (শ); উৎপত্তি, মায়াময় স্বপ্নরথাদির ন্যায় (ম); চেষ্টা (শ্রী)। যতঃ—যে ঈশ্বর হইতে। সিদ্ধিম্—কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠা-যোগ্যতালক্ষণাত্মক সিদ্ধি (শ); জ্ঞাননিষ্ঠা (ব); অন্তঃকরণশুদ্ধি (ম)।

লোকার্থঃ : যে পরমপুরুষ হইতে জীবের উৎপত্তি বা কর্ম-চেষ্টা, যিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, স্বীয় কর্ম দ্বারা তাহার সম্যক অর্চনা করিলেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ : প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার স্বভাবজ কর্ম নিষ্ঠা ও তৎপরতার সহিত সম্পাদন করিলে তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এস্থলে সিদ্ধিলাভের অর্থ প্রকৃতির অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞানলাভ, অহম-এর গন্ডীতে আবদ্ধ সংকীর্ণ জীবনের উদ্বেগ উঠিয়া মুক্ত স্বাধীন জীবন প্রাপ্তি। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে কেবল স্বভাবজাত কর্মের অনুষ্ঠান করিলেই কি মানুষ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে পারে? বৈশ্য যদি কেবল হলকর্মণেই নিবৃত্ত থাকে, শূদ্র যদি কেবল সেবাকর্ম করে, ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধাদিতেই ব্যাপৃত থাকে, তবে কি কেবল সেই কর্ম দ্বারা সে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে?

এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন—না, তা নয়। কেবল কতকগুলি কর্ম দ্বারা কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কর্মী যদি কতৃজ্ঞাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক তাহার স্বভাবজ সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করে, তবেই উহা তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। যাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন সেই পরমেশ্বরকে স্বীয় স্বভাবানুযায়ী কর্ম দ্বারা অর্চনা করিলেই মানুষ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।

মানব যখন অনন্যচিত্ত হইয়া তাহার সমস্ত কর্ম দ্বারা ভগবানের আরাধনা করে তখন ভগবৎপ্রসাদে তাহার চিত্ত নির্মল হইয়া জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে এবং রজস্তমোগুণ নিরস্ত হইয়া সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। পরে সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করিয়া সে গুণাতীত অবস্থা লাভ করতঃ সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

১ চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনৃষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবানুযায়ী কর্ম কুর্বাণোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

অর্থঃ : স্বধর্মঃ—বিগুণঃ [অপি] (স্বধর্ম দোষমুক্ত হইলেও) স্বনৃষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ (সম্যাকরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) স্বভাবানুযায়ী কর্ম কুর্বাণ্ (স্বভাবানুযায়ী কর্ম করিলে) কিল্বিষম্ ন আনোতি (কর্তা পাপে পতিত হয় না)।

শব্দার্থঃ : স্বধর্মঃ—পূর্বোক্তিত ব্রাহ্মণের শম-দমাদি, ক্ষত্রিয়ের শৌর্ষ-বীর্ষাদি। বিগুণঃ—নিকৃষ্ট (ব); অসম্যাক অনুষ্ঠিত (ম); কিল্বিষম্ অসহন (না)। স্বভাবানুযায়ী—স্বভাবজ (শ); পূর্বোক্ত নিয়মে বিহিত (শ্রী); পূর্বোক্ত শৌর্ষ-বীর্ষাদি স্বভাবজ (ম)। কিল্বিষম্—পাপ (শ); দোষ (ব); বন্দ্যবাদি নির্মিত পাপ (ম)।

লোকার্থঃ : স্বধর্মোচিত কর্ম দোষবিশিষ্ট বা অসহন হইলেও উহা সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়। কারণ স্বভাবজাত কর্ম দ্বারা কেহই পাপভাগী হয় না।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্ব শ্লোক দ্বারা বলা হইয়াছে যে স্বধর্ম অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ী কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। এই কারণে নিজের স্বভাবজ ধর্ম বাহিরের দৃষ্টিতে সম্যক সম্পন্ন না হইলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়।

গীতার মতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবজ কর্মই তাহার কর্তব্য। কিন্তু এমন হইতে পারে যে কাহারও স্বাভাবিক কর্ম লোকদৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, হয়ত ঐ কর্মের অনুষ্ঠান অতি ক্লেশকর, হয়ত বৈষয়িক হিসাবে তাহা মোটেই লাভজনক নহে অথবা অন্যান্য কারণে উহার সম্যক অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। কিন্তু এরূপ স্থলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যাক অনুষ্ঠিত স্বধর্ম শ্রেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি কোনও শম-দমাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেখিতে পান যে কোন কারণবশতঃ যাজ্ঞন-বাজ্ঞন অধ্যাপনাদি কর্ম তিনি সম্যক অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, অথবা ঐ কর্ম অবলম্বন করিলে দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী, পক্ষান্তরে বৈশ্যোচিত বাণিজ্যাদি কর্ম অথবা শূদ্রোচিত চাকুরি অবলম্বন দ্বারা অধিক অর্থোপার্জন হইতে পারে, অথবা তাহা সহজে সুন্দররূপে সম্পাদন করা যায়, সেই অবস্থায়ও তাহার পক্ষে স্বধর্ম পালন করাই কর্তব্য। কারণ যে গুণ বা শক্তির তিনি অধিকারী স্বধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই সেই গুণ বা শক্তির সম্যকহার এবং সুপ্রয়োগ হইবে। তাহা দ্বারা তাহার নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সমাজের উপকার হইবে। স্বধর্ম বিগুণ বা প্রাণিবাদী দোষদুষ্ট হইলেও তাহার অনুষ্ঠানে পাপ হইবে না; পক্ষান্তরে অপরের কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার শক্তির অপপ্রয়োগ এবং অপচয় হেতু স্বীয় উন্নতি ব্যাহত এবং সমাজের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইবে।^১

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তজ্জং।
সর্ববিভা হি দোষণ ধূমেনান্নিরিবাত্যঃ ॥ ৪৮

অর্থঃ : কৌন্তেয় (হে অর্জুন) সহজং কর্ম (স্বভাবজাত কর্ম) সদোষম্

১ তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অপি (দোষযুক্ত হইলেও) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে না) হি (যেহেতু) ধূমেন
অগ্নিঃ ইব (ধূম দ্বারা আবৃত অগ্নির ন্যায়) সর্বরম্ভাঃ দোষণে আবৃতঃ (সকল
কর্মই দোষদ্বারা আবৃত)।

শব্দার্থ : সহজম্—স্বভাববাহিত (শ্রী); স্বভাবপ্রাপ্ত (ব); স্বভাবজ (ম); জন্মের
সহিত উৎপন্ন (শ)। সদোষম্—হিংসাদিমিশ্র (ব); বিহিত—হিংসাদিযুক্ত (ম)।
সর্বরম্ভাঃ—দৃষ্টাদৃষ্ট সমস্ত কর্ম (শ্রী); স্বধর্ম ও পরধর্মমূলক সমস্ত
কর্ম (ম); দোষণে—দুঃখদ্বারা (রা); কোন না কোন দোষদ্বারা (শ্রী); ত্রিগুণা-
য়ক সাধারণ দোষদ্বারা (ম)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, স্বীয় স্বভাবজাত কর্ম দোষের হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে
না, কারণ ধূম দ্বারা যেমন অগ্নি সর্বদাই আবৃত থাকে সেইরূপ প্রত্যেক কর্মের
সঙ্গেই কোন না কোন দোষ যুক্ত থাকে।

ব্যাখ্যা : স্বভাবজাত কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ
কর্ম দ্বারাই মানুষ মন্দির পথে, সিঁধের পথে অগ্রসর হয়। এখন কর্মের কি কি
দোষ হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। প্রথমত, কামনা জড়িত থাকার ফলে কর্ম
লোককে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কাজেই উহা জ্ঞানলাভের বিরোধী।
বিত্তীয়ত, ধৃশ্চাদি কর্ম হিংসাত্মক, আরও অনেক কর্ম আছে যাহাতে অপর লোকের
অনিষ্ট হয়। এইরূপ প্রত্যেক কর্মই কোন না কোন দোষযুক্ত।

কেহ কেহ সর্বকর্ম পরিত্যাগের উপদেশ দেন। কিন্তু গীতার মতে স্বভাবজ
কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না। লোকে যেমন ধূমাদির দোষের
দরুন অগ্নিকে ত্যাগ করে না, পরন্তু উক্ত দোষ পরিহার করিয়া অগ্নির সেবা করে
সেইরূপ কর্মের দোষ আছে বলিয়া তাহা ত্যাগ করা উচিত নয়। কর্মের দোষ প্রধানত
কামনা হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেই তাহা
নির্দোষ হইতে পারে। তখন সেই কর্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষেরই অনুরূপ
হইবে, জ্ঞানলাভের পরিপন্থী না হইয়া উহার সহায়ক হইবে।

অসন্তুর্দুঃখঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতঃ প্ৰহঃ।

নৈশ্কর্মাঃ সিংহং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

অর্থ : সর্বত্র অসন্তুর্দুঃখঃ (যাহার দুঃখ সকল বিষয়েই অনাসক্ত) জিতাত্মা
বিগতঃ প্ৰহঃ (যিনি জিতাত্মা এবং নিঃস্পৃহ) [পদার্থ] সন্ন্যাসেন (সন্ন্যাস দ্বারা)
পরমাং নৈশ্কর্মাঃ সিংহং অধিগচ্ছতি (পরম নৈশ্কর্মাঃ সিংহ লাভ করেন)।

শব্দার্থ : অসন্তুর্দুঃখঃ—দারাপদাদি প্রিয়বস্তুতে সঙ্গরহিত (শ); ‘আমি এদের
ইহারা আমার’ : এইরূপ আভিভূতরহিত দুঃখ [অন্তঃকরণ] যাহার (ম)। জিতাত্মা
—বশীকৃতাত্মঃকরণ (শ); নিরহংকার (শ্রী)। বিগতঃ প্ৰহঃ—দেহ, প্রাণ, ভোগাদিতে
স্পৃহাহীন (শ); ফলাকাঙ্ক্ষাহীন (শ্রী); আত্মতিরিক্ত বস্তুসাধ্য নানাবিধ আনন্দে
স্পৃহাহীন (শ)। সন্ন্যাসেন—শিখায়জ্ঞোপবীতাদি সহিত সমস্ত কর্মের ত্যাগ-
দ্বারা (ম); স্বরূপতঃ ত্যাগদ্বারা (ব); পূর্বোক্ত কর্মাসক্তি ও ফলের ত্যাগরূপ
সন্ন্যাসদ্বারা (শ্রী)। নৈশ্কর্মাঃ সিংহং—সর্বকর্ম-ত্যাগ-লক্ষণাত্মক সন্তুর্দুঃখ (শ্রী);
নৈশ্কর্মাঃ [নিষ্কিয় ব্রহ্মজ্ঞানের ভাব] তাহাই সিংহ, নৈশ্কর্মেয় [নিষ্কিয়াত্মকরূপে]

অবস্থানের] সিংহ [নিষ্কিয়] (শ); নৈশ্কর্মাঃ সিংহং [ব্রহ্মবিষয়ক বিচারপারিনিপুণ
জ্ঞানরূপ] সিংহ (ম)।

শ্লোকার্থ : কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি কখনও কর্ম বা কর্মফলে আসক্ত হন না,
যাহার দেহেন্দ্রিয় মন সংযত, যিনি ভোগকামনাবিরহিত, তিনি কর্মফলপরিত্যাগরূপ
সন্ন্যাসদ্বারা নৈশ্কর্মাঃ সিংহ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : নৈশ্কর্মাঃ সিংহ বলিতে বোঝায় কর্মত্যাগজনিত সিংহ। কর্মফলেই মানুষের
দেহধারণ, আবার দেহধারণ হইলেই পুনরায় কর্ম, আবার সেই কর্মের ফলে পুনর্জন্ম।
এই প্রকারে মানুষ কর্মদ্বারা পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। এই কর্ম-
বন্ধন হইতে মুক্তিই নৈশ্কর্মাঃ সিংহ। নৈশ্কর্মাঃ সিংহের একমাত্র উপায় কর্মসন্ন্যাস।
গীতার মতে কর্মফল ত্যাগ করিলেই কর্মসন্ন্যাস হইল। নৈশ্কর্মাঃ সিংহ লাভ করিতে
হইলে বুদ্ধিকে সমস্ত ভোগ্য বিষয়ের আসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া আত্মাতে স্থাপন
করিতে হইবে। এই প্রকারে বুদ্ধি আত্মস্থ হইলে দেহপ্রাণের প্রতি আসক্তি ও ভোগ্য-
বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইবে এবং নিস্বাদ্য অর্থাৎ বিষয়জড়িত আত্মা
বশীভূত হইবে। সাধক তখন নৈশ্কর্মাঃ সিংহের যে শান্তি তাহাই লাভ করিবেন।

সিংহং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাশ্রোতি নিবোধ মে।

সমাসেনৈব কৌশ্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য বা পরা ॥ ৫০

অর্থ : কৌশ্তেয় হে অর্জুন) সিংহং প্রাপ্তঃ (সিংহপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা ব্রহ্ম
আশ্রোতি (যে প্রকারে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) তথা (তাহা) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে
নিবোধ (আমার নিকট জ্ঞাত হও) যা (যাহা, যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা
(জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা)।

শব্দার্থ : সিংহং—নৈশ্কর্মাঃ সিংহ (শ্রী); সর্বকর্ম-ত্যাগাস্তা আত্মদ্যাননিষ্ঠা (ব)।
ব্রহ্ম—শুদ্ধ আত্মাকে (ম)। জ্ঞানস্য—বিচারনিপুণ জ্ঞানের (ম)। পরা নিষ্ঠা—
শ্রেষ্ঠ পরিসমাপ্তি (ম); যার পরে আর অনুষ্ঠেয় কোনও সাধন নাই (শ, ম)।

শ্লোকার্থ : সিংহলাভের পর যে প্রকারে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহা আমার নিকট প্রবণ
কর। ইহাই জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে যে নৈশ্কর্মাঃ সিংহের কথা বলা হইয়াছে, ঐ প্রকারের সিংহপ্রাপ্ত
ব্যক্তি কি উপায়ে ব্রহ্মকে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন তাহাই এখন বলা হইবে। ব্রহ্মভাব
প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ ব্রহ্মের ন্যায় সম, শান্ত, নির্বিকার অবস্থা লাভ করা। ইহাই জ্ঞান-
নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা হইতে উচ্চতর অবস্থা লাভ অর্থাৎ
ভাগবত ভাব প্রাপ্তির পক্ষে পরা ভিত্তিই প্রধান উপায়। এ বিষয়ে পরে বলা হইবে।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো যুক্তাত্মানং নিয়মা চ।

শব্দাদীন বিষয়াংস্তত্ত্বা রাগশ্বেবো বৃন্দস্য চ ॥ ৫১

বিবিক্তসেবী লঘুদাশী যতবাক্যায়মানস্য।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিত্য ॥ ৫২

অহংকারং বলং দর্পং কামং জ্ঞেয়ং পরিগ্রহং।

বিমূঢ়্য নির্মমং শাস্তো ব্রহ্মভূয়ঃ কল্পতে ॥ ৫৩

অর্থ : বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া) যুক্তো আত্মানং নিয়মা
শব্দাদীন বিষয়াংস্তত্ত্বা রাগশ্বেবো বৃন্দস্য চ ॥ ৫১

(ধৈৰ্য্যদ্বারা চিন্তবৃত্তিকে নিয়ত করিয়া) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ তাস্তান্ (শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া) রাগশ্বেবো বৃদ্ধস্য চ (রাগ ও শ্বেষকে পরিত্যাগ করিয়া) বিবিক্তসেবী লঘুশী (নির্জন প্রদেশবাসী ও অল্পভোজী হইয়া) যতবাক্যায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া) নিতাং ধ্যানযোগপরঃ (সর্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাগ্রতঃ (বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক) অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমূঢ়া (অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ এবং বাহ্যভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ শান্তঃ (মমত্ববুদ্ধিহীন ও প্রশান্তচিত্ত) [পদ্য] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত হন)।

শব্দার্থ : বিশুদ্ধা—সর্বসংশয়-বিপর্যয়শূন্য, মায়ারাহিত (ম); পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক (শ্রী)। আত্মানম্—কার্যকারণ-সংঘাত (শ); শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাত (ম); সেই বুদ্ধিকে (শ্রী)। নিয়ম্য—বশীভূত করিয়া (শ); উন্মার্গপ্রবৃত্তি হইতে নিবারণপূর্বক আত্মপ্রবণ করিয়া (শ); নিশ্চল করিয়া (শ্রী); বিষয়বৈমুখ্যদ্বারা যোগযোগ্য করিয়া (রা); সমাধিযোগ্য করিয়া (ব)। রাগশ্বেবো বৃদ্ধস্য—সেই সকল বিষয়ে রাগশ্বেষণে হইয়া (শ্রী); শরীর-স্থিতিমাত্র-বিষয়েও রাগশ্বেষণে হইয়া (ম)। বিবিক্তসেবী—কোলাহলশূন্য পবিত্র দেশে অবস্থানকারী (ম); শূচিদেহাবস্থায়ী (শ্রী)। ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের নিমিত্ত (ম); ব্রহ্মভবনের নিমিত্ত (শ)। কল্পতে—যোগ্য হয়, সমর্থ হয় (ম)।

শ্লোকার্থ : বিশুদ্ধ নির্মল বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতিদ্বারা দেহেন্দ্রিয়মনকে সংযত করিয়া, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া, আসক্তি ও শ্বেষ বর্জনপূর্বক, জনকোলাহলশূন্য পবিত্র দেশবাসী এবং অল্পভোজী হইয়া, বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়া, সর্বদা ধ্যানযোগে অভ্যস্ত হইয়া, বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও ভোগোপকরণ পরিত্যাগ করিয়া, মমত্ববোধহীন ও শান্ত হইয়া যে সাধক জীবন যাপন করেন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকোক্ত ব্রহ্মভাব কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই কয়েকটি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। সাধককে বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হইতে হইবে। আমাদের বুদ্ধির দুই প্রকার গতি—প্রথম প্রকার নিম্নগামী, মলিন; দ্বিতীয় প্রকার উর্ধ্বগামী, বিশুদ্ধ। বুদ্ধি যখন মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত একীভূত হয় (অর্থাৎ মন বাহ্য সংকল্প করে বুদ্ধি তাহাতেই সায় দেয়), মন এবং ইন্দ্রিয়ের বাহ্য প্রীতিপ্রদ বুদ্ধিও তাহারই অনুবর্তন করে, তখনই সেই বুদ্ধিকে নিম্নগামিনী বা অবসারায়িকা বুদ্ধি বলে। যে বুদ্ধি কোন বস্তু সং, কোন বস্তু অসং, কোন কর্ম কর্তব্য, কোন কর্ম অকর্তব্য তাহা নিশ্চয় করিয়া দেয় উহাকে বিশুদ্ধ বা ব্যবসারায়িকা বুদ্ধি বলা হয়। ধৃতি বলিতে বোঝায় নিশ্চিত সংকল্প। দৃঢ়সংকল্প মনের অশান্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে এবং সং প্রবৃত্তিগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরে। নিম্নাভা হইল ইন্দ্রিয়-মনের বা প্রকৃতির বন্ধন আবদ্ধ আত্মা। ইহাই আমাদের কামনা-বাসনাময় আত্মা। ইহাকে সংযত করিতে না পারিলে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করা অসম্ভব।

শব্দাদির (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের) অর্থাৎ চক্ষু, কণাদি ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়ার প্রতি আমাদের আকর্ষণ বা আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর অনুকূল বিষয়ের প্রতি চিন্তের যে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি যে শ্বেষ তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে। চিন্তের ধৈর্য সম্পাদনের নিমিত্ত যথাসম্ভব জনকোলাহলশূন্য স্থানে

বাস করিবে, আহার বিহারে সংযত হইবে এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সংযত রাখিবে।

বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহত করিয়া সংস্বরূপ আত্মার চিন্তনের নাম ধ্যান। এই ধ্যানে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে সমাধিলাভ হইবে। অহংকার (আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, এই অনুভব), বল (আমি বলবান, এই বোধ), দর্প (স্বীয় বলবুদ্ধি প্রভৃতির বাহিরে প্রকাশ), কাম (বিষয়াভিলাষ), ক্রোধ, পরিগ্রহ (ভোগোপকরণ) অধিকার বা অপার হইতে গ্রহণ, ভোগোপকরণ—এই সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ইহারা মনের চঞ্চলতা উৎপাদন করে। এই সকল বস্তু, এই সকল পরিজন আমার—এরূপ মনে করিয়া তাহাদের প্রতি আসক্তিই মমত্ব। ইহার পরিত্যাগ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির পক্ষে একান্ত আবশ্যিক।

এই প্রকারে সমস্ত বিক্ষেপের কারণ দূরীভূত হইলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় এবং সাধক তখন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাম্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তস্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

অর্থ : প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মভূতঃ (প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত পদ্য) ন শোচতি ন কাম্ক্ষতি (শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সর্বভূতেষু সমঃ (সর্বভূতে সমভাবে বাপন্ন হইয়া) পরাং মন্তস্তিং লভতে (আমাতে শ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ করেন)।

শব্দার্থ : ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্ত (শ); শ্রবণ মননাত্মসহেতু 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ দৃঢ়নিশ্চয়বান (ম); ব্রহ্মে অবস্থিত (শ্রী); অনাবৃত চৈতন্যসহেতু ব্রহ্মরূপ (ম)। সমঃ—নিজের উপমায় সকলের উপর বা বিষয়ে সমদৃষ্টিসম্পন্ন (ম); একান্ত জ্ঞাননিষ্ঠ (শ); পরাম্—উত্তম জ্ঞানলক্ষণা (শ); জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ (বি)। মন্তস্তিম্—পরমেশ্বর আমাতে ভক্তি (শ); শ্রবণকীর্তনাদিরূপা মন্তস্তি।

শ্লোকার্থ : ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত সাধকের চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকে, তিনি কোন কিছু পাঞ্জার আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিছু নষ্ট হইলেও তৃষ্ণনা শোক করেন না; তিনি সর্বভূতে সমভাবে বাপন্ন। এরূপ ব্যক্তি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে ব্রহ্মভূত সাধকের কথা বলা হইয়াছে তাহার আত্মা প্রসন্নভাবে ধারণ করে এবং তিনি আনন্দময় হইয়া যান। তিনি কোন ইর্ষ্যবিরোধেই শোক করেন না, কোন দুঃখই তাহাকে ক্লিষ্ট করে না। রোগ, দারিদ্র্য, আত্মীয়-বিয়োগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি যতপ্রকার দুঃখের হেতু আছে কিছুতেই তিনি ব্যথিত হন না। তিনি সর্বপ্রকার শোকদুঃখের অতীত হইয়া শান্তভাবে অবস্থান করেন। তিনি কোনও বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, কারণ তাহার সমস্ত কামনাবাসনা নিবৃত্ত। তিনি কোনও বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, কারণ তাহার সমস্ত কামনাবাসনা নিবৃত্ত হইয়া যায়। সকল ভূতে তিনি সমভাবে বাপন্ন হন। কাহারও প্রতি অনুরাগ, কাহারও প্রতি শ্বেষ প্রকাশ করেন না। সকল জীব এক আত্মার অবস্থিতি জানিয়া তিনি সকলকে নিজের মত দেখেন। এই প্রকারের প্রসন্নচিত্ত, শোকদুঃখরহিত, কামনাহীন, সর্বভূতে সমভাবে বাপন্ন ব্রহ্মভূত সাধক আমাতে (পদ্যমোক্ষ পরমেশ্বরে) পরা ভক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বরভক্তিতে পরিণতি লাভ করে।

১ সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞানী ভক্তের কথা বলা হইয়াছে তাহার ভক্তি পরা ভক্তি।

সাংখ্যবাদিগণের মতে ব্রাহ্মী স্থিতি বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই জীবের চরম অবস্থা, জ্ঞানই এই অবস্থাপ্রাপ্তির প্রেরণ পথ, ভক্তির পথ নিরুপ পথ। মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে আর ভক্তি, পূজা কিছুই থাকে না; কারণ কে কাহার পূজা করিবে? গীতাতে এই অব্যয়, অচল, নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মসত্তা অপেক্ষাও উচ্চতর পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। এখানে পরমাত্মাই পরমেশ্বর, এখানে আছেন সবার্হিক ও নির্ব্যক্তিক সত্তাতে অধিষ্ঠিত এবং তাহারও অতীত পুরুষোত্তম পরমেশ্বর। এই পুরুষোত্তমের নির্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে ব্রহ্মভূত সাধকের অহংভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তিনি আর প্রকৃতির বশ্যনে আবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব থাকেন না। ইহার পরিবর্তে উদ্ভূত হন মুক্ত স্বাধীন পুরুষ, পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের সনাতন ভংশ। এই মুক্তপুরুষ পুরুষোত্তমের ন্যায় একদিকে নির্ব্যক্তিক, নির্বিকার, স্থির, অচঞ্চল; অপরাধিকে তাহারই ন্যায় ক্রিয়াশীল, কর্মী, অনুভূতিমান পুরুষ। ভাগবত জ্ঞানই তাহার জ্ঞান, ভাগবতী ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা, ভাগবত কর্মই তাহার কর্ম। এই অবস্থায় ভগবান পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তি, প্রেম কেবল যে সম্ভবপর তাহা নহে, উহাই তাহার প্রকৃষ্ট অনুভূতি, উহাই পরা ভক্তি।

এহ ভক্তিকেই অহৈতুকী ভক্তি, নিগূঢ়া ভক্তি বলা হয়। ভক্তিশাস্ত্রে বা ভাগবতেও এই ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :

যাহারা আত্মারাম, যাহাদের আবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মূনিগণও উরুক্তমে (শ্রীভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। হরির এমনি গুণ।^১

অজ্ঞানী মানুষের যে ভগবানে ভক্তি তাহা অপরা ভক্তি, উহা পরা ভক্তি নহে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৬

অর্থঃ : ভক্ত্যা (ভক্তিস্বারা) মাম্ অভিজানাতি (আমাকে সমগ্ররূপে জানিতে পারেন) তত্ত্বতঃ যাবান্ যশ্চাস্মি (আমি স্বরূপতঃ যেইরূপ এবং যাহা) ততঃ (তদনন্তর) মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া) তদনন্তরম্ (তারপর) বিশতে (আমাতে প্রবেশ লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ : যাবান্—উপাধিকৃত-বিস্তারভেদ (শ); সর্বব্যাপী (শ্রী); গুণতঃ যাহা (ব); গুণ ও বিভূতিস্বারা যাহা (রা)। যঃ চ—সচ্চিদানন্দঘন তথা-ভূত (শ্রী); স্বরূপতঃ স্বভাবতঃ যাহা (রা, ব)। ভক্ত্যা—জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি-স্বারা (শ); পরা ভক্তিস্বারা (র); নিদিধ্যাসনাত্মিকা জ্ঞাননিষ্ঠাস্বারা (ম)। তদনন্তরম্—সেই জ্ঞানের উপরম হইলে (শ্রী); তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর (ব)। বিশতে—অজ্ঞান ও তাহার কার্শ্ব নির্বৃত্তিতে সর্বোপাধিসূচ্য হইয়া সংরূপ হয় (ম); দর্পণের নাশে প্রতিবিম্ব স্বরূপে বিম্ব প্রবেশ করে তদ্রূপ (নী); পরমানন্দরূপ হয় (শ্রী); আমার সহিত যুক্ত হয় (ব); আমার সাযুজ্য-সদৃশ অনুভব করে (বি); আমাকে প্রাপ্ত হয় (রা)।

শ্লোকার্থঃ : পূর্বোক্ত পরা ভক্তি স্বারা সাধক আমি যাহা (আমার স্বরূপ) এবং

১ আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপূরুক্রমে।

কুর্বাণ্যহৈতুকীং ভক্তিমিথুতগুণো হরিঃ ॥ ভাগবত ১৭।১০

আমি যেইরূপ (আমার প্রকাশ) তাহা সমগ্রভাবে যথার্থত জানিতে পারেন। এইরূপে আমাকে যথার্থত জানিবার পর তিনি আমার সহিত যুক্ত হন।

ব্যাখ্যাঃ : যে পরা ভক্তির কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে সেই ভক্তিস্বারাই সাধক ভগবানকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন। ভগবানের স্বরূপ এবং বিম্ব তহার আত্মপ্রকাশ সমস্তই জ্ঞানী ভক্ত জানিতে পারেন। এই ভক্তিলক্ষ জ্ঞানই সমগ্র জ্ঞান। মানুষের অন্তরস্থ আত্মারূপে, তাহার সমস্ত কর্মের প্রভুরূপে, সমস্ত প্রেম ও ভক্তির উৎসরূপে, পূজা ও আরাধনার পাত্ররূপে, সমগ্র জগতের স্রষ্টা ও সংহাররূপে, সমস্ত প্রাণীর পিতা, মাতা ও সুহৃদরূপে এবং বিশ্বাতীত জ্যোতির্ময় পুরুষরূপে—একাধারে এই সমস্ত রূপে ভক্ত ভগবানকে জানিতে পারেন। ইহাই ভক্তের অভিজ্ঞান, সমগ্র জ্ঞান, 'মাম্ অভিজানাতি'। তখন আত্মজ্ঞানে ও আত্মানন্দে তিনি ভগবানের সহিত যুক্ত হন। তাহার সহিত যুক্ত হইয়া তাহারই ভাব প্রাপ্ত হন, 'মন্তাবমাগতঃ'। তিনি ভাগবত ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির রাজ্যের উর্ধ্বে উঠিয়া ভববানের রাজ্যে প্রবেশ করেন; তাহার সনাতন পরম পদ প্রাপ্ত হন, 'বিশতে তদনন্তরম্'।

সর্বকর্মণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাগ্রঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

অর্থঃ : [তিনি] সদা সর্বকর্মণি কুর্বাণঃ অপি (সর্বদা সকল কর্ম সম্পাদন করিয়াও) মদ্ব্যপাগ্রঃ (আমাকে আগ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদঃ (আমার অনুগ্রহে) শাস্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি (শাস্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থঃ : সর্বকর্মণি—বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ সমস্ত কর্ম (শ); সমস্ত নিত্য ও দৈমিতিক কর্ম—(শ্রী); সমস্ত সর্বিহিত কর্ম (ব); বর্ণাশ্রমধর্মোচিত লৌকিক বা প্রতিষিদ্ধ কর্ম—(ম)। মদ্ব্যপাগ্রঃ—আমি [বাসুদেব ঈশ্বর] কাগ্নয় [আগ্রয়ণীয়] বাহার (শ); মদেকশরণ (ম)। মৎপ্রসাদঃ—পরমেশ্বর আমার অনুগ্রহে (ম)। শাস্বতং পদম্—নিত্য বৈকল্য পদ (শ); অব্যয় নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পদ (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ : পূর্বোক্ত সাধক আমাকে আগ্রয়পূর্বক সর্বদা যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়াও আমার প্রসাদে শাস্বত অব্যয়পদ লাভ করেন।

ব্যাখ্যাঃ : পূর্বোক্ত উপারে ভগবানে প্রবেশ করিলেও মুক্তপুরুষের কর্মের বিরাম হয় না। তিনি ভগবানকে আগ্রয় করিয়া তাহার কর্ম সম্পাদন করেন এবং এইরূপ সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি শাস্বত পদ হইতে বিচ্যুত হন না। অধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও পরিণতির প্রথম অবস্থায় সাধক যজ্ঞরূপে তদীয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। এই অবস্থায় তাহার কর্তৃত্বাভিমান থাকিলেও সমস্ত কর্ম যজ্ঞরূপে দেবতাকে বা ভগবানকে উৎসর্গ করা হয়। স্বেতীর অবস্থায় কর্মী আপনাকে কর্মের কর্তা মনে করেন না। তিনি দেখেন যে প্রকৃতি স্বারাই সমস্ত কর্ম হইতেছে, তাহার আত্মা নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। শেষ অবস্থায় তিনি উপলব্ধ করেন যে প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। তখন সাধকের সমস্ত কর্ম ভগবানেই অর্পিত হয়, তিনি বুঝিতে পারেন ভগবানই প্রকৃতির প্রভু। এই অবস্থায় তাহার সমস্ত কর্ম অন্তরস্থ ভগবান হইতেই সাক্ষাৎ প্রসূত হয়। তাহার কর্ম তখন আর ব্যক্তিগত কর্ম নয়, উহা অশাস্বত জাগতিক কর্মেরই অংশমাত্র। এই প্রকারের ভাগবত কর্ম ভক্তকে

সংসারে আবদ্ধ করিতে পারে না। তিনি ভগবানের প্রসাদে এই মর জগতের উদ্দেশ্যে উঠিয়া শাস্বত পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যাস্য মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

অর্থঃ : চেতসা (বিবেকবুদ্ধি দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি সংন্যাস্য (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য (বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া) সততং মচ্চিত্তঃ ভব (সর্বদা আমাতে নির্বিচলিত হও)।

শব্দার্থ : সর্বকর্মাণি—দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ সমস্ত কর্ম (শ)। বুদ্ধিযোগম্—সমাহিত-বুদ্ধি (শ); পূর্বোক্ত সমস্তলক্ষণাত্মক যোগ (ম); ব্যবসায়াত্মকা বুদ্ধি দ্বারা যোগ (শ্রী)।

স্বার্থ : সুতরাং মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্বক সর্বদা একমাত্র আমাতে চিত্ত নির্বিচলিত কর।

ব্যাখ্যা : ভগবান বলিতেছেন—হে অর্জুন, তুমি তোমার বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করিবে। তোমাকে বাহ্যিক কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না, কর্মোন্ময়গুণালিকে সংযত করিয়া নিষ্কর্ম হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। কিন্তু মনে মনে তোমাকে কর্মত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ কর্ম করিবার সময় মনে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিবে না এবং ‘আমি কর্মের কর্তা’, ইহাও মনে করিবে না। এইরূপে তোমার জীবনের সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া মৎপর হইয়া অবস্থান করিবে এবং সমস্ত হৃদয় দিয়া আমাকে ভালবাসিবে।

তারপর তোমার বুদ্ধিকে আমার সহিত যুক্ত করিবে। মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে বুদ্ধিকে সরাইয়া লইয়া আমাতে স্থাপন করিবে। তাহা হইলে তুমি মদেচ্ছিত হইয়া সর্বভূতে এক আত্মা জানিয়া আত্মার শাস্ত সমতা হইতে কার্য করিতে পারিবে, অজ্ঞান মনের অসংখ্য কামনার বলে ইতস্তত ছুটাহুটি করিবে না। ইহাই বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযোগে অভ্যস্ত হইলে তোমার চিত্ত আমাতেই নির্বিচলিত থাকিবে (মচ্চিত্ত), অন্য বিষয়ে ধাবিত হইবে না।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তিরিষ্যাসি।

অথ চেৎ স্বহংকারান্ প্রোষ্যসি বিনংক্ষ্যসি ॥ ৫৮

অর্থঃ : স্বহং (তুমি) মচ্চিত্তঃ (মৎপ্রতিষ্ঠিত হইলে) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (সকল দুষ্টের সংকট ও দংশ) তিরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) অথ চেৎ (আর যদি) অহংকারাৎ (অহংকারবশত) ন প্রোষ্যসি (আমার কথা না শোন) বিনংক্ষ্যসি (তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে)।

শব্দার্থ : সর্বদুর্গাণি—সমস্ত দুষ্টের সংসারহেতুজাত দংশ (শ, শ্রী); কামক্রোধাদি সংসার-দংশ-সাধনসকল (ম)। বিনংক্ষ্যসি—বিনাশ প্রাপ্ত হইবে (শ); পদার্থার্থ দৃষ্ট হইবে (শ্রী)।

স্বার্থ : আমাতে চিত্ত নির্বিচলিত করিলে আমার অনুগ্রহে কর্মফলজনিত সমস্ত দুষ্টের সংকট ও দংশ অতিক্রম করিতে পারিবে। আর যদি অহংকারবশত আমার

কথা না শোন তবে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ কর্মফলভোগার্থ বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইবে।

ব্যাখ্যা : ভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, বর্তমানে তুমি আপনাকেই সমস্ত কর্মের কর্তা মনে করিতেছ, তাই তোমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। পাপের ভয়ে তুমি ভীত হইয়াছ, সাংসারিক শোকদংশ তোমার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছে। তুমি এই সকল দংশসাধন হইতে মুক্তির কোন উপায় খুঁজিয়া চিত্ত এখনও সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, তুমি অহংকার পরিভাগ্য করিতে পারিতেছ না। কিন্তু যদি তুমি আমার শরণ লও, আমাতেই চিত্ত নির্বিচলিত কর, সমস্ত হৃদয় দিয়া আমাকে ভালবাস, তবে তুমি এই সমস্ত দংশ ও অশান্তির কারণ অতিক্রম করিতে পারিবে। আমি গৃহ্যতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, তোমার মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছি, তোমার কর্তব্য কি তাহাও নির্দেশ করিয়াছি। এই সকল কথা শুনিয়াও যদি অহংকারবশত আমার নির্দেশ পালন না কর তবে তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ সমস্ত পদার্থার্থ হইতে, মোক্ষের পথ হইতে দ্রষ্ট হইয়া সংসারে বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইবে।

যদহংকারমশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মনাসে।

মিথোষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্তরাং নিষোক্ষ্যতি ॥ ৫৯

অর্থঃ : অহংকারম্ আশ্রিত্য (অহংকার আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্য (যুদ্ধ করিব না) ইতি যৎ মনাসে (এই বাহা মনে করিতেছ) তে এষঃ ব্যবসায়ঃ মিথ্যা (তোমার এই সংকল্প মিথ্যা) প্রকৃতিঃ স্বাং নিষোক্ষ্যতি (কারণ তোমার প্রকৃতিই তোমাকে নিযুক্ত করিবে)।

শব্দার্থ : অহংকারম্ আশ্রিত্য—‘আমি স্বাধীন, অপরের কথামত কেন চলিব’ : এইপ্রকার অহংকারবশতঃ (শ), ‘আমি ধার্মিক, ক্রুর কর্ম করিব না’ : এই প্রকার অহংকার আশ্রয় করিয়া (ম)। প্রকৃতিঃ—স্বভাবভাব (শ); কৃত্রিম জাতীয় স্বভাবজাত রজস্তমোভাব।

স্বার্থ : তুমি অহংকারবশত মনে করিতেছ,—‘আমি যুদ্ধ করিব না।’ তোমার এই সংকল্প মিথ্যা, কারণ তোমার কৃত্রিমপ্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে অর্থাৎ তুমি তোমার কৃত্রিমপ্রকৃতির অধীন হইয়া বিপরীত সংকল্পসত্ত্বেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

ব্যাখ্যা : যদি তুমি মনে কর তুমিই তোমার কর্মের কর্তা, কর্মসম্পাদনে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং অহংকারবশত স্থির করিয়া থাক যে যুদ্ধ করিব না, তাহা হইলে তোমার সেই অহংকার মিথ্যা। কারণ তুমি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নও। তুমি তোমার প্রকৃতির, স্বভাবের অধীন। তুমি কৃত্রিম। শৌর্ষ, যুদ্ধে অপলায়ন—ইহা তোমার স্বভাবজ গুণ বা কর্ম। এই কৃত্রিমস্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। তুমি ইচ্ছা করিলেও যুদ্ধ ছাড়িতে পারিবে না।

স্বভাবজেন কোত্তর নিবন্ধঃ স্বেন কর্মণা

কতুং নেচ্ছসি যস্মৈহাং করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ॥ ৬০

অর্থঃ : কোত্তর (হে অর্জুন) মোহাৎ (মোহবশত) যৎ কতুং ন ইচ্ছসি (যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন স্বেন কর্মণা (স্বভাবজাত স্বীয় কর্মস্বারা) নিবন্ধঃ (আবদ্ধ) অবশঃ (অবশ হইয়া) তৎ অপি করিষ্যসি (তাহাও করিবে) ।

শব্দার্থঃ : স্বভাবজেন কর্মণা—স্বভাবজাত শৌর্যাদি স্ভারা (ম) ; পূর্ব কর্মসংস্কার হইতে জাত স্বীয় কর্ম স্ভারা (শ্রী) ; পূর্বোক্ত ক্ষত্রিয়স্বভাবজাত শৌর্যাদি স্ভারা (ম) । নিবন্ধঃ—নিয়ন্ত্রিত (শ্রী) ; অবশীকৃত (ম) । মোহাৎ—অবিবেক-হেতু (শ) ; ‘আমি স্বতন্ত্র, যাহা ইচ্ছা হয় করিব’ : এই প্রকার ভ্রম হইতে (ম) । অবশঃ—পরবশ (শ) ; ইচ্ছা না করিলেও স্বাভাবিক কর্ম-পরতন্ত্র ও ঈশ্বর-পরতন্ত্র হইয়া (ম) ।

স্নোকার্থঃ : হে অর্জুন, মোহবশত তুমি এখন যে কার্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অতঃপর তোমাকে ক্ষত্রিয়-স্বভাবজাত কর্মে আবদ্ধ হইয়া অবশভাবে তাহাও করিতে হইবে ।

ব্যাখ্যা : ভগবান বলিতেছেন—হে অর্জুন, তুমি মোহবশত এখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত আছ । তুমি অজ্ঞানবশত মনে করিতেছ যে যুদ্ধ করিলে তোমার পাপ, তোমার দুঃখ হইবে, যে গুরুজন বধ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করাও ভাল ইত্যাদি । তুমি আরও মনে করিতেছ যে তুমি স্বাধীন, স্বতন্ত্র, তোমার মনে যখন যে ইচ্ছা উদ্ভূত হয় তুমি সেইরূপ কাজ করিতে পার । ইহা তোমার ভ্রম । তুমি তোমার স্বভাব স্ভারা আবদ্ধ, স্বভাবকে অতিক্রম করিবার শক্তি তোমার নাই । কাজেই তুমি এখন ইচ্ছা না করিলেও যুদ্ধ ছাড়িতে পারিবে না, তোমার ক্ষত্রিয়স্বভাব স্ভারা চালিত হইয়া, নিজের ইচ্ছা-সংকল্প বিসর্জন দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজর্জুন তিস্তিতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

অর্থঃ : অর্জুন (হে অর্জুন) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) মায়য়া (মায়্যা স্ভারা) যন্তারূঢ়ানি [ইব] (যন্তারূঢ় পুস্তলিকার ন্যায়) সর্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (সকল ভূতকে ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং হৃদ্যেশে (সকল জীবের হৃদয়ে) তিস্তিতি (অবস্থান করেন) ।

শব্দার্থঃ : ঈশ্বরঃ—ঈশনশীল নারায়ণ (শ) ; অন্তঃস্থানী (শ্রী) ; সর্বনিয়মনশীল বাসুদেব (রা) । হৃদ্যেশে—হৃদয়দেশে (শ) ; অন্তঃকরণে (ম) ; হৃদয়মধ্যে (শ্রী) ; বুদ্ধি-গৃহাতে (নী) । মায়য়া—ছন্দ স্ভারা (শ) ; নিজ শক্তি স্ভারা (শ্রী) ।

স্নোকার্থঃ : হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অর্বাঙ্কিত থাকিয়া নিজের মায়্যা স্ভারা যন্তারূঢ় পুস্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন ।

ব্যাখ্যা : বাজীকর যেমন কোনও কাষ্ঠনির্মিত পুস্তলিকাকে যন্ত্রে বসাইয়া অন্তরালে থাকিয়া একগাছা সূত্রযোগে উহাকে ইচ্ছামত পরিচালিত করে এবং সেই পুস্তলিকা অবশ হইয়া অজ্ঞানে বাজীকরের ইচ্ছামত অঙ্গসম্মালন করে, সেইরূপ ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে গোপনভাবে অর্বাঙ্কিত থাকিয়া তাহার মায়্যাশক্তির প্রভাবে

জীবসকলকে চালিত করিতেছেন । এই মায়্যাই প্রকৃতি বা প্রকৃতির বন্ধন । মানুষ এই সংসারে তাহার স্বভাব অনুসারেই কর্ম করে এবং এই স্বভাব প্রকৃতিরই অংশ । কাজেই সে এই প্রকৃতি স্ভারাই চালিত হইয়া থাকে ।

মানুষ যদি প্রকৃতি স্ভারাই চালিত হয় তবে ঈশ্বর চালাইতেছেন একথা কেন বলা হইল ? কারণ ঈশ্বরই প্রকৃতির প্রভু, ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই প্রকৃতি কর্ম করে । পুস্তলিকা রজ্জুস্বারা চালিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে রজ্জু উহাকে চালায় না, অন্তরালে যে বাজীকর বসিয়া আছে সেই প্রকৃত চালক, রজ্জু তাহারই হইলেও প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই চালক । কিন্তু অনেক বিষয়ে পুস্তলিকার সহিত জীবের সাদৃশ্য থাকিলেও এক বিষয়ে বিভিন্নতা আছে । পুস্তলিকা চলে বটে, কিন্তু কে চালাইতেছে, কি প্রকারে চালিত হইতেছে এ-বিষয়ে তাহার কোনও অনুভূতি নাই । কিন্তু জীবের একটা ভ্রান্ত অনুভূতি আছে । সে মনে করে, ‘আমি নিজেই নিজেকে চালাইতেছি, আমিই আমার সকল গতির নিয়ন্ত্রতা’ । এই অহংকারে বা ভ্রান্ত বুদ্ধিবশত সে আপনাকেই সকল কর্মের কর্তা মনে করে ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥ ৬২

অর্থঃ : ভারত (হে অর্জুন) সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) তম্ এব শরণং গচ্ছ (তাহারই শরণ লও) তৎপ্রসাদাৎ (তাহার অনুগ্রহে) পরাং শান্তিম্ (পরম শান্তি) শাস্বতং স্থানম্ (ও শাস্বত স্থান) প্রাপ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ।

শব্দার্থঃ : তম্ এব—সেই ঈশ্বরকে (শ) । শরণম্ গচ্ছ—সংসার-দুঃখ নিবারনের নিমিত্ত আশ্রয় কর (শ) ; সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শরণ লও সর্বভাবেন—সমস্ত আত্মা স্ভারা (শ) ; মন, বাক্য ও কর্ম স্ভারা (ম) । পরাং শান্তিম্—পরম উপর্যুপ (শ) ; সকার্য অবিদ্যা নিবৃত্তিরূপ শান্তি । স্থানং চ—বিস্তার পরম পদ (শ) ; আশ্রিতীয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপে অবস্থান (ম) ।

স্নোকার্থঃ : হে ভারত, সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরেরই পরগাপন হও, তাহার প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ।

ব্যাখ্যা : পূর্বলোকে বলা হইয়াছে, পুস্তলিকা যন্ত্রস্থ এবং রজ্জুবদ্ধ হইয়া বাজীকরের নির্দেশ অনুসারে ইতস্তত চালিত হয় । পুস্তলিকা যদি রজ্জুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র হইতে চায় তবে তাহার সহজ উপায় বাজীকরের শরণাপন্ন হওয়া । বাজীকরের শরণ গ্রহণ করিলে সে অনুগ্রহপূর্বক পুস্তলিকাকে মুক্তি প্রদান করিতে পারে । সেইরূপ ভগবানের মায়্যাস্ভারা আবদ্ধ জীব যদি এই মায়্যা অতিক্রম করিতে চায় তবে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া । সকল সময়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ইহা করিতে পারি যদি আমরা আমাদের সমস্ত সন্তানস্ভারা, আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও হৃদয় স্ভারা তাহার শরণ লইতে পারি এবং তাঁহাকে আমাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে ভগবানই আমাদের সমগ্র সত্তাকে তাহার জ্ঞান ও প্রেম স্ভারা পূর্ণ করিয়া আমাদেরকে তাহার নিকট তুলিয়া লইবেন । আমাদের সমস্ত সংশয়, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত সংকট দূর করিয়া আমাদের

চিরশান্তি দান করিবেন। আমরা ভগবানের মত মূক্ত স্বাধীন হইয়া তাঁহার শাস্ত
পদ লাভ করিব।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গৃহ্যাদ্ গৃহ্যতরং ময়া।
বিমূশ্যতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩

অন্বয় : ইতি গৃহ্যতরং জ্ঞানম্ (এই গৃহ্য হইতে গৃহ্যতর জ্ঞান) ময়া তে আখ্যাতম
(আমি তোমাকে বলিলাম) অশেষেণ এতৎ বিমূশ্য (নিঃশেষে ইহা আলোচনা করিয়া
রখা ইচ্ছাসি তথা কুরু (যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর))।

শব্দার্থ : জ্ঞানম্—আত্মাত্মবিষয়ক মোক্ষসাধন জ্ঞান (ম)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, আমি তোমার নিকট গৃহ্য হইতেও গৃহ্যতর অর্থাৎ অতি
সূক্ষ্মপূর্ণ জ্ঞানের কথা বলিলাম। ইহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা
হয় তাহাই কর।

সর্বগৃহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

অন্বয় : সর্বগৃহ্যতমম্ (সর্বাপেক্ষা গৃহ্যতম) মে পরমং বচঃ (আমার পরম বাক্য
ভূয়ঃ শৃণু (পুনরায় শ্রবণ কর) মে দৃঢ়ম্ ইণ্টঃ অসি (তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়
ততঃ (সেই হেতু) তে হিতং বক্ষ্যামি (তোমাকে হিতবাক্য বলিতেছি))।

শব্দার্থ : সর্বগৃহ্যতমম্—সকল গৃহ্য বিষয় হইতে অত্যন্ত গৃহ্য রহস্য (শ) ; পূর্বে
কর্মযোগে গৃহ্যতর জ্ঞান বলা হইয়াছে, এক্ষণে কর্মযোগ এবং তৎফলভূত জ্ঞান
হইতেও গৃহ্য (ম)। হিতম্—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপ্রাপ্তি সাধন (শ) ; পরম শ্রেয় (ম)।

শ্লোকার্থ : এখন সর্বাপেক্ষা গৃহ্যতম পরম জ্ঞানপ্রদ আমার কথা পুনরায় শ্রবণ
কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইহেতু তোমার পক্ষে যাহা হিতকর তাহাই
তোমাকে বলিতেছি।

ব্যাখ্যা : (৬৩ম ও ৬৪ম শ্লোক)—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন : ‘হে অর্জুন, আমি এ পর্যন্ত
তোমার নিকট অতি গৃহ্য জ্ঞানের রহস্য বলিয়াছি। এই রহস্যময় আধ্যাত্মিক
তত্ত্ব সকলে ধারণা করিতে পারে না। ইহা কেবল পরম ভক্তদের চিত্তে প্রকাশিত
হয় কেবল শূদ্ধচিত্ত বিবেক-বৈরাগ্যবান ব্যক্তিগণই ইহা অনুধাবন করিতে সমর্থ।
এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তুমি তোমার অভীষ্ট কর্ম সম্পাদন কর। এখন
তোমাকে সর্বাপেক্ষা গৃহ্যতম বলিব। ইহাই সকল কথার সার। তুমি আমার
অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই সকল আধ্যাত্মিক রহস্য বলিবার নিমিত্ত তোমাকেই আমি
নির্বাচন করিয়াছি এবং তোমার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক তাহাই আমি বলিব।’
পরবর্তী দৃষ্ট শ্লোকে এই শ্রেষ্ঠ রহস্যের কথা বলা হইয়াছে।

মম্মনা ভব মদভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫

অন্বয় : মম্মনাঃ মদভক্তঃ মদ্যাজী ভব (তুমি মদভক্ত হইয়া আমার ভক্ত এবং

আমার পূজাপরায়ণ হও) মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর) মাং এব এষ্যসি
(তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে) তে সত্যং প্রতিজ্ঞানে (তোমাকে সত্য
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি) [বচঃ] মে প্রিয়ঃ অসি (যেহেতু তুমি আমার
প্রিয়)।

শ্লোকার্থ : তুমি আমাতেই তোমার সমস্ত মন নিবিশ্ট কর, আমার ভক্ত হও,
আমাকে নমস্কার কর এবং আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে তোমার সমস্ত কর্ম সম্পাদন কর;
তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে। আমি তোমাকে একথা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া
বলিতেছি, কারণ তুমি আমার একান্ত প্রিয়।

ব্যাখ্যা : ভগবান তাঁহার প্রিয় ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন যে তাঁহার
একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁহাকে নিশ্চয় পাইবে। অতএব হে অজ্ঞান মানুষ, যদি তুমি তদগতিচিন্ত
হইয়া সর্বভোভাবে ভগবানের ভজনা কর তবেই তাঁহাকে পাইবে। ইহা ভগবানের
প্রতিশ্রুতি।^১

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি না শূচঃ ॥ ৬৬

অন্বয় : সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য (সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া)। একং মাং
শরণং ব্রজ (এক আমারই শরণ লও) অহং সর্বপাপেভ্যঃ স্বাং মোক্ষয়িষ্যামি
(আমি সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব) না শূচঃ (সূতরাং শোক
করিও না)।

শব্দার্থ : সর্বধর্মান্—সমস্ত ধর্ম এবং অধর্মমূলক কর্ম (শ) ; প্রাপ্তন পাপ
প্রায়শ্চিত্তভূত কৃষ্ণাদি সর্বিহিত সমস্ত ধর্ম (ব) ; সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম (ম) ;
কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগরূপ সমস্ত ধর্ম (রা) ; বিধিকৈশ্বর্য অর্থাৎ বিধি বা
নিয়মের দাসত্ব (শ্রী)। পরিত্যজ্য—সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া (শ) ; ফলসহ কর্তৃব্যাদি
ত্যাগ করিয়া (রা) ; স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া (ব) ; বিদ্যমান কর্মে অনাদর
করিয়া (ম)। মাম্—সবাত্মা, সম, সর্বভূতস্থ ঈশ্বর অর্থাৎ গুরু আমাকে (শ) ;
সর্বেশ্বর কৃষ্ণকে (ব) ; সর্বধর্মের আধিপত্য, সর্বকর্মের ফলদাতা অম্বিতীয় ঈশ্বর
আমাকে (ম)। শরণং ব্রজ—আশ্রয় গ্রহণ কর, আমা ব্যতীত আর কিছু নাই ;
এরূপ অবধারণ কর (শ) ; মদেকশরণ হও (শ্রী)। সর্বপাপেভ্যঃ—সমস্ত ধর্মধর্ম
বন্ধনরূপ পাপ হইতে (শ)। মোক্ষয়িষ্যামি—আমার আশ্রয় প্রকাশিত করিয়া
মুক্তি করিব (শ)।

শ্লোকার্থ : সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার আশ্রয় গ্রহণ কর।
আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

ব্যাখ্যা : দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে কৃষ্ণ,
এই বৃন্দসংকটে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি, কোনটি আমার ধর্ম, কোন কর্ম
আমার কর্তব্য তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না (ধর্মসংমুদ্রতঃ) , আমি তোমার
শিষ্য গ্রহণ করিলাম, আমার শ্রেয় কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলিয়া দাও।’ এখন
হইতেই প্রকৃতপক্ষে গীতার আরম্ভ। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার

^১ এই শ্লোকটি নবম অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোকের অনুরূপ। ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রেয় সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন, তাহার কর্তব্য কি তাহাও বলিয়া দিলেন। অবশেষে এই দুইটি শ্লোকে সমস্ত উপদেশের উপসংহার করা হইল, গীতার চরম উপদেশ প্রদত্ত হইল, গুহ্যতম রহস্য প্রকাশিত হইল।

ভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, মানুষ্যের জন্য বিভিন্ন ধর্ম বিহিত আছে, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম প্রভৃতি বহু ধর্মের উপদেশ আছে; যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বহু বিধিনিষেধের ব্যবস্থা আছে; জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ প্রভৃতি বহু মার্গ বা পথের নির্দেশ আছে। কিন্তু তুমি অস্থভাবে কোনও কর্মবিধি বা মার্গের অনুসরণ করিও না, কোন বিধিনিষেধের দাস হইও না অথবা তোমার অজ্ঞান বুদ্ধিপ্রবৃত্তি কোনও ধর্ম শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিও না। ইহাতে নানা সংশয় সন্দেহ তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবে; কোনটি তোমার শ্রেয়, কোনটি গ্রহণীয় তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারিবে না। তোমার বুদ্ধি হয়ত তোমাকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যাইবে। অতএব তুমি সকল ধর্ম ত্যাগ কর। সকল বিধি, সকল ধর্ম, সকল পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আমার হাতে ছাড়িয়া দাও; তোমার অহংকার ও কৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া আমাকে তোমার সর্বকর্মের প্রভুরূপে, সকল যজ্ঞের ভোক্তারূপে গ্রহণ কর।

আমি অন্তর্ধানী আত্মরূপে গুপ্তভাবে তোমার হৃদয়ে অবস্থিত আছি। তুমি নিজের বুদ্ধিতে বা অপরের নির্দেশে চালিত না হইয়া আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর, যে আদর্শ তোমার নিকট উপস্থিত করি তাহা গ্রহণ কর, যে কর্মের আদেশ দেই তাহা সম্পাদন কর। সর্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হইলে দেখিতে পাইবে যে আমার অনন্ত জ্ঞানের আলোকে তোমার চিত্ত আলোকিত, তোমার সকল সংশয় ছিন্ন এবং সকল মোহ দূরীভূত হইয়াছে। আমার অনন্ত শক্তির প্রভাবে তুমি শক্তিমান হইয়াছ, আমার অনন্ত আনন্দের স্পর্শে তোমার সকল শোক-দুঃখ দূরীভূত হইয়াছে। তুমি যে পাপের ভয় করিতেছ, সেই ভয় আর থাকিবে না। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি শাস্বত মুক্তির অধিকারী হইবে।

ইহাই ভক্তিশাস্ত্রে শরণাগতি নামে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ: শ্রীভগবানের প্রীতিজনক কার্যে প্রবৃত্তি, প্রতিকূল কার্য হইতে নিবৃত্তি, তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্তা বলিয়া তাহাকেই বরণ, তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং 'রক্ষা কর' বলিয়া দৈন্য ও আর্তি-প্রকাশ—এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ।^১

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রুৎবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যাসূর্যতি ॥ ৬৭

অর্থঃ : ইদং (আমার এই উক্তি) অতপস্কায় তে ন বাচ্যম্ (তপস্যাহীন ব্যক্তিকে তুমি কখনও বলিবে না) ন চ অভক্তায় কদাচন (অভক্তকেও কখনও বলিবে না) ন চ অশুশ্রুৎবে (শ্রবণেচ্ছাবিহীন ব্যক্তিকেও না) ন চ মাং যঃ অভ্যাসূর্যতি (আমার অসুযোগকারী ব্যক্তিকেও না)।

১ আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রীতিকূল্যবিরজনম্।

রক্ষিত্যর্থাৎ বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বং বরণং তথা।

আত্মনিষ্কোপকার্ণো বড়বিধা শরণাগতিঃ ॥

শব্দার্থঃ : ইদম্—এই শাস্ত্র (শ); সর্বশাস্ত্রার্থরহস্য গীতাত্ম শাস্ত্র (ম)। অতপস্কায়—তপস্যাহীন (শ), অসংযতেন্দ্রিয় (ম) ব্যক্তিকে। অভক্তায়—গুরু ও ভক্তিহীনকে (শ); ঈশ্বরের অভক্তকে (ব); শ্রদ্ধাহীনকে (ন)। অশুশ্রুৎবে—গুরুর পরিচর্যাহীন ব্যক্তিকে (শ); শূন্যবির আনিচ্ছুক ব্যক্তিকে (ব)। মাং যঃ অভ্যাসূর্যতি—আমাকে [বাসুদেবকে] প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া যে ভেদ করে (শ)।

শ্লোকার্থঃ : যে ব্যক্তি কোন প্রকার তপস্যা করে না, যাহার ভক্তি নাই, যে শূন্যবির ইচ্ছা রাখে না, যে আমাকে নিন্দা করে—এরূপ ব্যক্তিকে তুমি গীতাশাস্ত্র বলিবে না।

ব্যাখ্যাঃ : গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করিবার অধিকারী কে তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। যাহারা তপস্যাহীন, অসংযতেন্দ্রিয়, যাহারা ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাবিরহিত যাহারা শূন্যবির আনিচ্ছুক, যাহারা অন্তরঙ্গ ভগবানকে বিশ্ববিশ্বত অস্বীকার করে এবং তাহার বিরুদ্ধাচারণ করে তাহারা গীতাশাস্ত্র শূন্যবির অধিকারী নয়। এই সমস্ত লোক ইহা শূন্যবিরেও তাহাতে কোন ফললাভ হইবে না। কারণ কোনও শাস্ত্রের কথা কেবল কানে শুনিয়া গেলেই হয় না। ঐ উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত করা চাই। কিন্তু সেই প্রকারের সংকল্প কি সামর্থ্য যাহাদের নাই তাহাদের স্মারা গীতাবাক্যের অনর্দ্রাণ সম্ভবপর নহে।

য ইদং পরমং গুহ্যং মন্ত্তেযদাভিধাস্যতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃন্তা মামেবৈষ্যতাসংশয়ঃ ॥ ৬৮

অর্থঃ : যঃ (যিনি) পরমং গুহ্যম্ ইদম্ (পরম গুহ্য ইহা) মন্ত্তেযদ্ অভিধাস্যতি (আমার ভক্তগণকে বলিবেন) ময়ি পরাং ভক্তিং কৃন্তা (তিনি আমাতে পরম ভক্তি অর্পণ করায়) মাম্ এবং এষ্যতি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন) [ইতি] অসংশয়ঃ (ইহা নিশ্চয়)।

শ্লোকার্থঃ : যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পরমগুহ্য গীতাজ্ঞান ধর্ম আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

ন চ তস্মান্মনুষোহু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৯

অর্থঃ : মনুষ্যোহু (মনুষ্যগণের মধ্যে) তস্মাৎ (তাহা অপেক্ষা) কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন (আমার অধিক প্রিয় কেহ নাই) ভূবি (এই পৃথিবীতে) তস্মাৎ (তাহা অপেক্ষা) অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ (অন্য কেহ অধিকতর প্রিয়) ন ভবিতা (হইবে না)।

শ্লোকার্থঃ : যে ব্যক্তি পরম ভক্তির সহিত আমার ভক্তদের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করেন এই মনুষ্যালোকে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার কেহ নাই, আর কেহ প্রিয়তর হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ : (৬৮ম ও ৬৯ম শ্লোক) যিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানমিগ্রা ভক্তির সহিত অর্থাৎ এই

গীতার ব্যাখ্যায় পরমগুরু ভগবানের সেবা করিতেছেন—এরূপ নিশ্চয় করিয়া এই পরমগুরু গীতাশাস্ত্র ভগবদ্ভক্তকে উপদেশ দিবেন তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হইবেন। এই মনুষ্যলোকে তাঁহার অপেক্ষা ভগবানের অধিকতর প্রিয় কেহ নাই এবং পরেও হইবে না।

অধ্যায়ে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

অন্বয়ঃ যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের) ইমং ধর্ম্যং সংবাদম্ (এই ধর্মযুক্ত সংবাদ) অধ্যায়ে (পাঠ করিবেন) তেন (তদ্বারা) অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ (জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজিত হইব) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমি মনে করি)।

শ্লোকার্থঃ আর যিনি আমাদের এই ধর্মকথা (গীতাশাস্ত্র) পাঠ করেন তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চনা করিলেন—ইহাই আমি মনে করিব।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বদুই শ্লোকে গীতাব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠের মহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানযজ্ঞ সকল যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই যজ্ঞে যজমান জ্ঞানদ্বারা ভগবানের পূজা করেন ও তাঁহার সহিত জ্ঞানযোগে যুক্ত হন। সুতরাং জ্ঞানযজ্ঞের ফল মোক্ষলাভ। ভক্তিপূর্বক নিয়মিত গীতাপাঠেরও তাহাই ফল অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ। এস্থলে অধ্যয়ন বলিতে ভক্তি-পূর্বক এবং অর্থ বুদ্ধিগত নিয়মিত পাঠ বুঝাইতেছে। ইহা পাঠ করিলেই চলবে না। নিজের জীবনে সেই জ্ঞানকে প্রতিফলিত করিতে হইবে।

শ্রদ্ধাবাননসুয়চ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সৌহৃদি মন্তঃ শৃভাঙ্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পদ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১

অন্বয়ঃ যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শ্রদ্ধাবান্ অনসুয়চ্চ (শ্রদ্ধাবান ও অসুয়াবিহীন হইয়া) শৃণুয়াৎ অপি (এমন কি শ্রবণও করে) সঃ অপি (সেও) মন্তঃ (মন্ত হইয়া) পদ্যকর্মণাং শৃভান্ লোকান্ (পদ্যকর্মাদিগের শৃভ লোকসকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন)।

শ্লোকার্থঃ আর অসুয়াশূন্য হইয়া শ্রদ্ধার সহিত যিনি এই গীতার কথা শ্রবণ করিবেন তিনিও পদ্যকর্মাদিগের প্রাপ্য শৃভলোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণটন্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্ত দ্বারা) এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (ইহা শুন্য হইয়াছে তো) ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) তে অজ্ঞান-সম্মোহঃ (তোমার অজ্ঞানমোহ) প্রণটন্তে কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল তো)।

শব্দার্থঃ একাগ্রেণ চেতসা—অবহিতচিত্তে (রা)। শ্রুতং কচ্চিৎ—অর্থের সহিত অবধারণ করিয়াছে তো (ম)।

লোকার্থঃ হে অর্জুন, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার কথিত এই গীতাশাস্ত্র শুনিয়াছ তো? ইহা শুনিয়া তোমার অজ্ঞানপ্রাণ মোহ বিনষ্ট হইয়াছে তো?

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ঙ্গপ্রসাদাশ্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অন্বয়ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—অচ্যুত (হে অচ্যুত) ঙ্গপ্রসাদাৎ (তোমার প্রসাদে) মোহঃ নষ্টঃ (আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে) ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা (আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি) গতসন্দেহঃ স্থিতঃ অস্মি (আমার সন্দেহ বিদূরিত হওয়াতে আমি স্থির হইয়াছি) তদবচনং করিষ্যে (তোমার বাক্য পালন করিব)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার অজ্ঞানমোহ নষ্ট হইয়াছে, আমি আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতিলাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমি আমার কর্তব্যে স্থির হইয়াছি। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিব।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তোমার অনুগ্রহ আমার চিত্তের সমস্ত মোহ দূর হইয়াছে। আমার আত্মার জ্ঞান, আত্মার স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছে। আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। আমি আমার কর্তব্য বুদ্ধিতে স্থিত অর্থাৎ কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, এখন তোমার আদেশানুযায়ী কার্য করিব।

মোহই মানুষ্যের জ্ঞানকে, স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই মোহই অর্জুনের কর্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কাজেই তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ বুদ্ধিতে পারেন নাই। এখন মোহভঞ্জন হইয়াছে। কাজেই যুদ্ধ করাই যে ভগবানের আদেশ ইহা বুদ্ধিতে পারিয়া তাহা প্রতিপালনের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

সঞ্জয় উবাচ

ইতাহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদীমমপ্রোষমভূতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

অন্বয়ঃ সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) ইতি (এই প্রকারে) অহম্ (আমি) মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ (মহাত্মা বাসুদেব এবং অর্জুনের) ইমং রোমহর্ষণম্ অভূতং সংবাদম্ (এই রোমাণ্ডকর অভূত কথোপকথন) প্রোষম্ (শুনিয়াছি)।

শ্লোকার্থঃ সঞ্জয় বলিলেন—এই প্রকারে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জুনের সেই অভূত রোমাণ্ডকর কথোপকথন আমি শুনিয়াছি।

বাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গৃহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরায় কৃষ্ণায় সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

অন্বয়ঃ বাসপ্রসাদাৎ (বাসদেবের অনুগ্রহে) সাক্ষাৎ স্বয়ং কথয়তঃ (সাক্ষাৎ স্বয়ং বক্তা) যোগেশ্বরায় কৃষ্ণায় (যোগেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণমুখে) ইমং পরং গৃহ্যম্ (এই পরমগুরু যোগ) অহং শ্রুতবান্ (আমি শুনিয়াছি)।

শব্দার্থঃ বাসপ্রসাদাৎ—বাসদেব কর্তৃক প্রদত্ত দিব্য চক্ষুঃপ্রোণাদি লাভরূপ অনুগ্রহ-হেতু (ম)। যোগম্—যোগার্থহেতু এই গ্রন্থও যোগ।

শ্লোকার্থঃ বাসদেবের অনুগ্রহে সাক্ষাৎ যোগেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই গুরু যোগশাস্ত্র আমি শুনিয়াছি।

রাজন্ সংস্মৃতা সংস্মৃতা সংবাদমিমমন্তুতম্ ।
কেশবাজর্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মদুহুদুহুঃ ॥ ৭৬

অন্বয় : রাজন্ (হে রাজন্) কেশবাজর্জুনয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের) ইমং পুণ্যম্ অমৃতং সংবাদম্ (এই পবিত্র অমৃত কথোপকথন) সংস্মৃতা সংস্মৃতা (পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করিয়া) মদুহুদুহু হৃষ্যামি চ (মদুহুদুহু হৃষ্ট হইতেছি) ।

শ্লোকার্থ : হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র), কেশব এবং অর্জুনের এই অমৃত পবিত্র কথোপকথন বারংবার স্মরণ করিয়া মদুহুদুহু আমার হৃষ হইতেছে ।

তচ্চ সংস্মৃতা সংস্মৃতা রূপমত্যমৃতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

অন্বয় : রাজন্ (হে রাজন্) হরেঃ তৎ অতি অমৃতং রূপম্ (হরির সেই অমৃত রূপ) সংস্মৃতা সংস্মৃতা (বারে বারে স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ বিস্ময়ঃ (অতিশয় বিস্ময়) পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি চ (এবং পুনঃপুনঃ হৃষ্টবোধ হইতেছে) ।

শ্লোকার্থ : হে রাজন্, শ্রীহরির সেই অমৃত বিস্বরূপ বারংবার স্মরণ করিয়া আমার অতিশয় বিস্ময় হইতেছে এবং মদুহুদুহু হৃষ হইতেছে ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিধ্রুবা নীতিমর্তিম্ম ॥ ৭৮

অন্বয় : যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন) যত্র (যে পক্ষে) পার্থঃ ধনুর্ধরঃ (ধনুর্ধর অর্জুন আছেন) তত্র (সেই পক্ষে) শ্রীঃ (লক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (অভ্যুদয়) ধ্রুবা নীতিঃ (অর্থাশ্রিত রাজনীতি) ইতি মম মতিঃ (ইহাই আমার ধারণা) ।

শ্লোকার্থ : যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর অর্জুন সেই পক্ষে লক্ষ্মী, বিজয় এবং অর্থাশ্রিত রাজনীতি আছে—ইহাই আমি মনে করি ।

ব্যাখ্যা : (৭৪—৭৮ম শ্লোক)—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপ্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন শুনিলে পর সঞ্জয়ের মনে কি ভাব হইয়াছিল এই কয়েকটি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে । সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন শুনিয়া এবং বিস্বরূপ দেখিয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছি । যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ সারথি এবং অর্জুন ধনুর্ধর সেই পক্ষেই লক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় ও নীতি ।

ভগবান যদি কোন স্থলে কর্মের নির্দেশদাতা হন এবং কর্মী যদি সেই নির্দেশমত প্রস্থার সাহিত কর্ম সম্পাদন করেন তবে সেন্স্বে শ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও নীতি থাকিবেই ।

॥ ও' তৎসদীতি ॥

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা, ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত এবং এ-যাবৎ প্রকাশিত ভগবদ্গীতা ও তত্ত্ববিশ্বক গ্রন্থাবলীর একটি সটীক তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল। এ-তালিকায় বাংলা এবং যাবতীয় বিদেশী ভাষায় সম্পাদিত বিশিষ্ট পুস্তকাবলীর নাম ও সৈ-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথমে বাংলা, পরে ইংরাজী এবং তারপর অন্যান্য বিদেশী ভাষাগুলি নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয়েছে; তবে প্রতি ভাষার অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রে প্রকাশ-কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যে সব পুস্তকের প্রকাশকাল অজ্ঞাত তাদের নাম তালিকার শেষে পাওয়া যাবে।

এ-তালিকা প্রণয়নে যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রহশালা থেকেও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেছে।

অনুক্রমণিকা : পরিশিষ্টের অন্তর্গত শ্লোকসূচীতে গীতার প্রতি শ্লোকের প্রথম পংক্তি আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজান হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পংক্তিও অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে।

নির্দেশপঞ্জী : গীতার বিশিষ্টার্থক ও পারিভাষিক শব্দসমূহের একটি বিস্তৃত তালিকা সর্বশেষে সন্নিবেশিত হল। বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত শব্দসমূহের পাশে দাঁড়ির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে অধ্যায় ও শ্লোক এবং 'পঃ' শব্দ দ্বারা পৃষ্ঠা-সংখ্যা সূচিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

বাঁকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৮৮৬। পুনঃপ্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৪০। ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোক পর্যন্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আছে। আধুনিক চিন্তার আলোকে এই সর্বপ্রথম গীতার ব্যাখ্যা।

নীলকণ্ঠ মজুমদার, গীতারহস্য। হিন্দু হেরাড্ড, কলিকাতা, ১৮৮৭, পরিবর্ধিত সং ১৯২২। ভগবদ্বিশ্বাসী ও নাস্তিক বিশ্বদর্শনের মধ্যে কথোপকথনরূপে গীতার বিষয়বস্তুর আলোচনা।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধ-ভাষ্য। কলিকাতা, ১৯০০। বিভিন্ন মার্গের সম্বন্ধী ব্যাখ্যা সম্বলিত। (২) শ্রীমদ্গীতা-প্রবর্তি। কলিকাতা, ১৯৩০। গীতা ও ভাগবতের তুলনামূলক আলোচনা। গ্রন্থ দু'খানি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৯৮ ও ১৯০২ সালে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। আদি ব্রাহ্ম সমাজ; কলিকাতা, ১৯০৪। মূল শ্লোক ও গ্রন্থকার-কৃত পদ্যানুবাদ।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গীতার ঈশ্বরবাদ। কলিকাতা, ১৯০৫। ষড়্দর্শনের সঙ্গে গীতার তুলনামূলক আলোচনা।

অনিলবরণ রায়, (১) গীতার ভূমিকা। কলিকাতা, ১৯০৯। (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কলিকাতা, ১৯৩৯। উভয় গ্রন্থই শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারার অনুগামী।

রামদয়াল মজুমদার, (১) শ্রীগীতা (১-৩ খণ্ড)। কলিকাতা, ১৯১০, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭২। পার্শ্বভাষ্যপূর্ণ সম্পাদনা। (২) গীতা গিরিচর, কলিকাতা, ১৯১০।

দেবেন্দ্রবিজয় বসু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১-৬ খণ্ড)। কলিকাতা, ১৯১০-১৯। মূল, পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত।

ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাপাঠ। এলাহাবাদ, ১৯১৫। ২য় সং, কলিকাতা, ১৯৭০। প্রিয়দারজুন রায়ের ভূমিকা সম্বলিত।

আনিন বেসান্ত, গীতাতত্ত্ব। কলিকাতা, ১৯২০। অনুবাদ, অটলবিহারী সিংহ। অরবিন্দ ঘোষ, গীতার ভূমিকা। কলিকাতা, ১৯২২। এ-ছাড়া তাঁর 'Essays on the Gita' অনিলবরণ রায় কর্তৃক অনূদিত হয়ে এ-পৰ্যন্ত ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রহস্য। কলিকাতা ১৯২৪। জ্যোতির্বিদ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মূল মারাঠী থেকে বঙ্গানুবাদ। পুস্তকে গীতার ঋগ্বেদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতাবলীর তুলনামূলক বিচার সম্বলিত।

মতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, গীতার গান্ধীভাষ্য। কলিকাতা, ১৯২৪। জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ঢাকা, ১৯২৫। বিশ্ব আলোচনাসহ ভূমিকা। গ্রন্থখানি বহুল প্রচলিত। এর একটি পকেট সংস্করণও আছে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গীতাবোধ। কলিকাতা, ১৯৩০। মর্মান্দবাদ, ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ।

শ্যামাচরণ লাহিড়ী ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)। কলিকাতা, ১৯৩৩। শ্রীধর স্বামীর টীকা ও গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা সম্বলিত। গোপীনাথ কবিরাজের ভূমিকা।

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, গীতা-অধ্যয়ন। কলিকাতা, ১৯৩৪। সহজ ভাষায় গীতার মূল বক্তব্যের আলোচনা। ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের ভূমিকা সম্বলিত।

বরদাচরণ সেন, শ্রীগীতাসার। কলিকাতা, ১৯৩৪। গ্রন্থে বিভিন্ন মতবাদ ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা আছে।

স্বামী প্রেমেশানন্দ, গীতাসার-সংগ্রহ। কলিকাতা, ১৯৩৫।

অতুলচন্দ্র সেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ঢাকা, ১৯৩৬। ২য় সং কলিকাতা, ১৯৭১। আধুনিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সরল ব্যাখ্যা গ্রন্থের বিশেষত্ব।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। উদ্বেধন, কলিকাতা, ১৯৩৯। গ্রন্থটি বহুল প্রচলিত।

গিরীন্দ্রশেখর বসু, ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৯৪৮। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গীতার ভাবধারার ব্যাখ্যা ও তদুপরি প্রবন্ধাবলী সম্বলিত।

ত্রিপুরাশংকর সেন, (১) গীতায় সমাজদর্শন। কলিকাতা, ১৯৪৯। (২) গীতায় জীবনবাদ, ১৯৬৮। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ দুটির বৈশিষ্ট্য।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, (১) গীতাতত্ত্বপ্রকাশ। কলিকাতা, ১৯৪৯। গীতার মর্মকথা চিত্রে, কাব্যে, শ্লোকে ও পদ্যে। (২) গীতারঞ্জন, কলিকাতা, ১৯৫১।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, শক্তিবাদভাষ্য গীতা। কলিকাতা, ১৯৪৯।

শৈলেশ্বর সান্যাল, গীতাপ্রসঙ্গ। কলিকাতা, ১৯৫০। বিভিন্ন মতের আলোচনা ও অধ্যয়নগত সংক্ষিপ্তসার সহ।

শ্রীলোক্য নাথ চক্রবর্তী, গীতায় স্বরাজ। কলিকাতা, ১৯৫১। স্বাদেশিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে গীতার ব্যাখ্যা।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৯৫১ (৫ম সং)। শংকরভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও ভাষ্যানুবাদ সমেত।

লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৯৫২।

মহানামরত ব্রহ্মচারী, গীতাধ্যান (৬ খণ্ডে সমাপ্ত)। কলিকাতা, ১৯৫৩-৬৬। অনুবাদ, অর্থবাদ সহ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৯৫৪। শ্রীধরস্বামীর টীকা ও অনুবাদ।

উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৯৫৫ (২য় সং)।

বিনোবা ভাবে, গীতা প্রবচন। কলিকাতা, ১৯৫৬। ধীরেন্দ্রনাথ গুহ কর্তৃক অনূদিত। স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন, কলিকাতা, ১৯৫৮।

শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৯৬০।

বতীন্দ্র রামানুজ দাস, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। খড়দহ, ১৯৬১।

রাজশেখর বসু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৯৬১। সুদলিখিত ভূমিকাসহ।

মতিলাল রায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১-২ খণ্ড)। প্রবর্তক, কলিকাতা, ১৯৬১-৬৭। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বরাহনগর, ১৯৬২-৬৪। দুই খণ্ডে প্রাচীন ও আধুনিক টীকা-ভাষ্যসহ সম্পাদিত।

গিরিশচন্দ্র সেন, গীতা জ্ঞানেশ্বরী। সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লী, ১৯৬৩। মারাঠী কবি জ্ঞানদেবের গীতার অনুবাদ। ঐ প্রাণকিশোর গোস্বামী। হাওড়া, ১৯৬৩। হরিশচন্দ্র সিংহ, গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিকাতা, ১৯৬৪।

ক্ষেত্রদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বারাণসী, ১৯৬৪। নয় খণ্ডে অনুবাদ। পূর্ণ দেবী, শতশ্লোকী গীতা, কলিকাতা, ১৯৬৬। অমৃত গীতা, ১৯৬৬।

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১-৩ খণ্ড)। কলিকাতা, ১৯৬৭। বলদেব বিদ্যভূষণ রচিত ভাষ্য ও তার বঙ্গানুবাদ।

অনিবার্ণ, গীতানুবচন (১-৫ খণ্ড)। শ্রীরামপুর, ১৯৬৮। প্রমোত্তরের সাহায্যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সম্বলিত।

স্বামী ওংকারনাথ অবধূত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। নবদ্বীপ, ১৯৬৯। শ্রীধরস্বামীর ভাষ্য ও অনুবাদ।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা, ১৯৬৯ (১০ম সং)।

সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, গীতার গল্প। কলিকাতা, ১৯৭০। সরল ভাষায় গীতার সারমর্মের আলোচনা।

সোহহং স্বামী, ভগবদ্গীতার সমালোচনা। কলিকাতা —। গীতায় অবতারবাদ ও নৈস্কাম কর্মযোগের সমালোচনা।

নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। পিগলুসু প্রেস, কলিকাতা —।

কালিদাস রায়, গীতা লহরী। কলিকাতা —। সুদলিখিত পণ্ডিত গীতার অনুবাদ।

ভক্তনাথ সপ্ততীর্থ ও নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)। কলিকাতা —। মধুসূদন সরস্বতীর টীকা ও অনুবাদ।

বিদ্যানন্দ স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৫ খণ্ডে সমাপ্ত)। কলিকাতা —।

বিহারীলাল সরকার, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা —। শ্রীধরস্বামীর টীকার অনুবাদ।

বতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা —।

কুমার নাথ সুধাকর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলিকাতা —। সুদলিখিত পদ্য অনুবাদ।

ইংরাজী

Charles Wilkins, Bhagavad Gita. London, 1785, Calcutta 1902. ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত। যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে এটি গীতার সর্বপ্রথম অনুবাদ। ইংরাজী পদ্যে অনূদিত এই গ্রন্থের ভূমিকা ও আরেন হেষ্টিংস মন্তব্য করেছেন, 'মিল্টনের কাব্যের চেয়েও মহত্তর ভাষায় গীতা গ্রন্থে পরমাযার জ্ঞান করা হয়েছে।'

- Rev. J. Garrett, Bhagavad Gita, Bangalore, 1846. গ্রন্থকার প্রদত্ত আঠারটি বক্তৃতার সংকলন।
- J. Cockburn Thomson, The Bhagavadgita. Hertford, 1855.
- Hurrychand Chintamon, A Commentary on the Text of the Bhagavadgita. London, 1874.
- K. T. Telang, Bhagavadgita. Bombay, 1875. Maxmuller সম্পাদিত ও Oxford থেকে প্রকাশিত 'Sacred Books of the East' গ্রন্থমালার অষ্টম খণ্ডরূপে ১৮৮২ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়।
- William Oxley, The Philosophy of Spirit. Manchester, 1881.
- John Davis, Bhagavad-Gita—Hindu Philosophy. London, 1882.
- Pratap chandra Roy, Mahabharata. Bharat Press, Calcutta, 1884. গীতার অনুবাদসহ ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত।
- Edwin Arnold, The Song Celestial. London 1885, Allahabad, 1944. লণ্ডনে থাকাকালীন গান্ধিজী এই গ্রন্থ পড়ে গীতাপাঠ শুরু করেন।
- T. Subba Rao, (1) Discourses on the Bhagavadgita. Bombay, 1888. (2) Philosophy of the Bhagavadgita, Madras 1912.
- M. M. Chatterjee, Bhagavadgita (5 vols). Calcutta, 1888. খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারসহ ব্যাখ্যা।
- Swami Swarupananda, The Bhagavadgita. Mayavati, 1891.
- A. Govindacharya, Sri Bhagavadgita (3 vols). Madras, 1898. রামানুজ-ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ।
- Lala Lajpat Rai, The Message of the Bhagavadgita. Bombay, 1898.
- M. Madhava Sastri, The Bhagavadgita.—1901.
- Aghore Nath Dutta, Stray Thoughts on the Bhagavadgita. Theosophical Society, Calcutta, 1901.
- Neil Alexander, Gita and Gospel. Calcutta, 1903.
- L. D. Barnett, The Bhagavadgita : The Lord's Song. London, 1905.
- Annie Besant and Bhagavan Das, The Bhagavadgita. Madras, 1905.
- J. S. Chakraborty, Bhagavadgita. London, 1906.
- W. L. Wilmhurst, The Chief Scripture of India and its Relation to Present Events. Edinburgh, 1906.
- Charles Johnston, The Songs of the Master. New York, 1908.
- Chhaganlal Kaji, The Philosophy of the Bhagavadgita. New York, 1913. Bombay, 1965.
- Sitanath Tattwabhusan, Krishna and the Gita. Calcutta, 1913. বারটি বক্তৃতার সংকলন।
- J. N. Farquhar, The Bhagavadgita. Allahabad, 1917.
- Arthur Frank Crane, The Bhagavadgita. Chicago, 1918.

- William Q. Judge, Notes on the Bhagavadgita. New York, 1913.
- Sri Aurobindo, Essays on the Gita. Calcutta, 1st vol. 1922, 2nd vol. 1928. New York, 1950. গীতার মৌলিক ব্যাখ্যাবৃত্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত।
- H. E. Sampson, The Bhagavadgita. London, 1923. খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে গীতার ভাবধারার তুলনামূলক বিচার।
- Elizabeth Sharpe, Srikrishna and Bhagavadgita. London, 1924.
- W. Douglas Hill, Bhagavadgita. London, 1928.
- G. Vasant Rele, Bhagavadgita. Bombay, 1928. মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের ভিত্তিতে গীতার ব্যাখ্যা।
- H. Milford, The Bhagavadgita. London, 1928.
- Sitanath Tattwabhusan, Sree Bhagavadgita. Calcutta, 1929.
- Mahendranath Sarker, Mysticism of Bhagavadgita. Calcutta, 1929.
- A. W. Ryder, The Bhagavadgita. London, 1929.
- Jarl Charpentier, Some Remarks on the Bhagavadgita—Indian Antiquary. —1930.
- Dhangopal Mukherjee, The Bhagavadgita. New York, 1931.
- Edward J. Thomas, The Song of the Lord : Bhagavad Gita. London, 1931.
- Swami Sarvananda, (1) The Religion and the Philosophy of the Gita, Delhi, 1933. (2) Ethics of the Bhagavadgita, 1957.
- Richard Carlyle, The Bhagavadgita. Los Angeles, 1933.
- Balgangadhar Tilak, Sreemad-Bhagavadgita-Rahasya. Poona, 1935. তিলকের বিখ্যাত কর্মবাদ সম্বন্ধিত ব্যাখ্যা। মূল মারাঠী থেকে ইংরাজী অনুবাদ।
- S. Belvalkar, Miscarriage of Attempted Satisfaction of the Bhagavadgita. Bombay, 1937.
- Nicol Macnicol, Hindu Scriptures. London, 1938. একই গ্রন্থে কংবের উপনিষদ ও গীতার ইংরাজী অনুবাদ।
- J. E. Turner, The Original Gita. London, 1939. Rudolf Otto-এর জার্মান সংস্করণের অনুবাদ।
- C. Rajagopalachari, Bhagavadgita. New Delhi, 1941. Bombay, 1967.
- Jaydayal Goenka, Bhagavadgita. Gita Press, Gorakhpur, 1943.
- Franklin Edgerton, The Bhagavadgita. Cambridge (Mass.), 1944.
- Satish Chandra Roy, The Bhagavadgita and its Background (2vols). Calcutta, 1944.
- Swami Prabhavananda & Christopher Isherwood, The Song of God : Bhagavadgita. New York, 1944. এই পুস্তকের ভূমিকায় Aldous Huxley গীতার ভাবধারাকে 'শাস্ত দর্শন' (perennial philosophy) আখ্যা দিয়েছেন। পুস্তকখানি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

- Wesley La Violette, The Bhagavadgita : An Immortal Song. Los Angeles, 1945.
- D. S. Sarma, (1) Lectures & Essays on the Bhagavad Gita. Madras, 1945. (2) Introduction to the Bhagavadgita. Bombay, 1955.
- Mahadev Desai, Gita According to Gandhi. —1946.
- R. K. Bhagawat, Jnaneswar Dipika. Poona, 1947. মারাতী কবি জ্ঞানদেব সম্পাদিত গীতার ইংরাজী অনুবাদ।
- S. Radhakrishnan, The Bhagavad Gita. London, 1948. গ্রন্থকারের বিদগ্ধ আলোচনাসহ ভূমিকা ও সরল ইংরাজী অনুবাদ।
- John M. Watkins, The yoga of Bhagavadgita. London, 1948.
- Swami Nikhilananda, Bhagavadgita. New york, 1952.
- Swami Vivekananda, Thoughts on the Gita. Almora, 1952.
- Umesh Mishra, A Critical Study of the Gita. Allahabad, 1954.
- K. M. Munshi, Bhagavadgita and Modern Life. Bombay, 1955.
- P. M. Modi, The Bhagavadgita : A Fresh Approach. Baroda, 1955. Otto Schrader লিখিত ভূমিকা সমন্বিত।
- Sunderlal, The Gita and the Quran, Hyderabad, 1957.
- Vinoba Bhawe, Talks on the Gita, Banaras, 1958.
- M. K. Gandhi, (1) The message of the Gita. Ahmedabad, 1959. (2) The Teachings of the Gita (2nd Ed.), Bombay, 1971.
- R. D. Ranade, The Bhagavadgita as a Philosophy of God Realisation. Nagpur, 1959.
- Siddheswar Bhattacharya. The Philosophy of the Gita. Viswabharati, 1960.
- Duncan Greenlass, The Gospel of Sreekrishna. Madras, 1962.
- Jaya Chamrajendra Wadiyar, The Gita and the Indian Culture. Bombay, 1963.
- Kamakshi Dasa, Sreemad Bhagavadgita. Madras, 1963. সি. পি. রামস্বামী ভূমিকা সমন্বিত।
- Brojendra Nath Seal, The Gita : A Synthetic Interpretation. Cal. 1964.
- P. Lall, The Bhagavadgita. Calcutta, 1965. ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ।
- Swami Chidbhavananda, The Bhagavad Gita. Tirupparitturai, 1965. শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসৃত ব্যাখ্যা সমন্বিত।
- Swami Chinmayananda, Sreemad Bhagavadgita. Madras, 1966.
- P. N. Srinivasachari, Ethical Philosophy of the Gita, Madras, 1966.
- Rohit Mehta, From Mind to Supermind. Bombay, 1966.
- Swami Ramdas, Gita Sandesh. Bombay, 1966.
- Maharishi Mahesh Yogi, The Bhagavad Gita. London, 1967.

- T. L. Vaswani, The Heart of the Gita. Poona, 1968.
- Eliot Deutsch, Bhagavad Gita. New york, 1968.
- A. C. Bhakti Vedanta Swami, The Bhagavadgita. New york, 1968.
- Juan Mascaro, The Bhagavadgita. Hermondsworth, 1968.
- R. C. Zaehner, Bhagavadgita. London, 1969.
- H. V. Divatia, The Art of Life in the Bhagavadgita (5th Ed.). Bombay, 1970.
- Archie J. Bahm, The Wisdom of Krishna. Bombay, 1970.
- Ann Stanford, The Bhagavadgita. New york, 1970.
- Kashinath Upadhyaya, Early Buddhism and the Bhagavadgita, Delhi, 1971.
- G. W. Kaveeswar, The Ethics of the Gita. Delhi 1971. ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ভূমিকা সমন্বিত।
- Maharaj, Dhyaneswari (4th Ed.). Ahmedabad, 1972.
- আরবী
- Makhanlal Roychowdhury, Bhagavadgita al-kita. Thacker Spink, Calcutta, 1951.
- ইতালীয়
- Stanislao Gatti Napoli, Il Bhagavadgita : Poema Metafisico Indiano. Tipografia, 1859.
- M. L. Kirby, La Bhagavadgita : O Poema Divino. Rome, 1905.
- Ida Vassalini, Bhagavadgita. Bari, 1943.
- ইন্দোনেশীয়
- Kwoe Tek Hoay, Bhagavadgita Interpreted. Djakarta, 1961.
- Oleh Romo Samarang, Bhagavadgita. Mandira, 1962.
- Satyagraha Hoerip Soeprobo, Bhishmaparva. Djakarta, 1963. ভাস্কর্য পর্বের অন্তর্গত গীতার অনুবাদ।
- Pendit Njoman Suwandi, Bhagavadgita. Djakarta, 1967. রোমান অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শ্লোক ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুবাদ।
- গ্রীক
- Domotria, Bhagavadgita. Athens, 1858.
- চেক
- Rudolf Jamicek, The Bhagavadgita. Jaroslav, 1945.
- জার্মান
- T. R. S. Peiper, Bhagavadgita das hohe Lied doe Indus. Leipzig, 1834.

- Von F. Lorinser, Die Bhagavadgita (2 vols.), Breslau, 1869.
 Richard K. V. Garbe, Die Bhagavadgita. Tübingen, 1905.
 Paul Deussen, Der gesang des heiligen (Bhagavadgita). Leipzig, 1911.
 Curt Bottger, Die Bhagavad-gita. Württemberg, 1924.
 Rudolf Otto, Die Bhagavad-gita. Stuttgart, 1935.
 W. Kirfel, Verse Index to the Bhagavadgita. Leipzig, 1938.
 Hertha Martens, Bhagavadgita : Gessang des Erhabenex. Soeking
 1949.
 Ilse Kramer, Bhagavadgita, Zurich, 1954.
 Robert Boxberger and Helmuth Glassenapp, Bhagavadgita. Stuttgart,
 1955.
 Franz Hartmann, Bhagavadgita. Württemberg, 1961.
 T. R. Anantharaman, Die Bhagavad-gita. Stuttgart, 1961. সংস্কৃত শ্লোক
 ও তৎসহ জার্মান অনুবাদ।

জাচ

- J. A. B. Van Buitenen, Ramanuj on the Bhagavad-gita. Leiden
 Graven-hage, 1954.
 J. A. Blok, De Bhagavad-gita. Deventer, 1962.

ডেনিশ

- Paul Tuxen, Bhagavad-gita. Copenhagen, 1962.

নেপালী

- Swami Iswarananda, Gita Tatparya. Kathmundu, 1958.

ফরাসী

- Emile Burnouf, La Bhagavad-gita (2vols). Paris, 1825.
 A. Auvard and M. S. Schultz, Bhagavad-gita, traduite et commentee.
 Paris, 1919.
 Etienne Lamotte, Notes Sur la Bhagavad-gita. Paris, 1928.
 E. Frankfurter, La pensee religieuse de la Bhagavad-gita. Paris, 1934.
 Camille Rao and Jean Herbert, La Bhagavadgita. Paris, 1942.
 শ্রীঅরবিন্দের 'Essays on the Gita'র ফরাসী অনুবাদ।
 Sylvain Levi and J. T. Stickney, Bhagavad-gita. Paris, 1965.
 Emile Senart, La Bhagavad-gita. Paris, 1967. সংস্কৃত মূল ও ফরাসী অনুবাদ।
 Philippe B. Saint-Hilaire, Le yoga de la Bhagavad-gita. Paris, 1969.
 শ্রীঅরবিন্দের গীতার ভাবাবলয়নে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ফারসী

- Diwani Fayidi, Bhagavadgita. Delhi, —১৩২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি ফারসী ভাষায়
 পদ্যে অনূদিত। ১৮৭১ সালে গদনন্দলাল সাইয়ার পুস্তকখানির প্রতিলিপি রচনা করেন।

- Abul Faiz Faizi Fayyazi, Bhagavad-gita, tarjuma Farsi Faizi. Jaipur,
 1908. Gwalior 1924. ফারসী ভাষায় পদ্যে অনূদিত।
 Md. Azmal Khan, Bhagavad-gita. New Delhi, 1959.
 Sant Prasad Madhosh, Bada-i-gulrang-o-gita-i-Mauzoom. Agra, 1962.
 Md. Abbas Shushterry, Bhagavad-gita, Nagma-i-Izidi,—1967.

রুশ

- A. Petrov, Pesn' gospodnya (Bhagavad-gita). Moscow, 1788.
 A. P. Kaznacheeva, Bhagavad-gita. Vladimir, 1909. পদ্যে অনুবাদ।
 I. Mantsiarli, Bhagavad-gita. Moscow, 1909-11. 'Vestnik teosofii'
 নামক পত্রিকার ধারাবাহিকভাবে গীতার এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
 A. Kamenskaya and I. Mantsiarli, Bhagavad-gita. Kaluga, 1914.
 Boris Smirnov, Bhagavad-gita. Ashkhabad, 1956.

লাতিন

- A. W. Schlegel, Bhagavad-gita—sive almi Crishnae et Arjunae.
 Bonn, 1823, 2nd ed. 1846. নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত শ্লোক ও তৎসহ লাতিন
 ভাষায় অনুবাদ।

স্পেনীয়

- Federico Climent Terror, Bhagavad-gita : el mensaje del Maestro.
 Barcelona, 1928.

হিব্রু

- Immanuel Olsvanger, The Bhagavad-gita. Jerusalem, 1956.

২ অনুক্রমণিকা

শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক	শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক
		সংখ্যা			সংখ্যা
অকীর্তিগীতি ভূতানি	২	৩৪	অনাদিভাষ্যগদ্যগত্বে	১৩	৩১
অক্ষয়ং ব্রহ্ম পরমম্	৪	৩	অনাদিমধ্যমতমশ্রুতবীৰ্যম্	১১	১১
অক্ষরাগামকারোহস্মি	১০	৩৩	অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্	৬	১
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শূন্যঃ	৪	২৪	অনির্গতীমগ্গং মিশ্রম্	১৪	১২
অচ্ছদ্যোহয়মদাহ্যোহয়ম্	২	২৪	অনুস্বেগকরণং বাক্যম্	১৭	১৫
অজ্ঞোহপি সমবায়াত্মা	৪	৬	অনুবধং ক্ষয়ং হিংসাম্	১৪	২৫
অজ্ঞচাত্ত্বদধানচ	৪	৪০	অনেকচিত্তবিলম্বতাঃ	১৬	১৬
অত্র শূরা মহেশ্বাসাঃ	১	৪	অনেকবক্তৃনয়নম্	১১	১০
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্	৩	৩৬	অনেকবাহিদরবক্তৃনেত্রম্	১১	১৬
অথ চিত্তং সমাধাতুম্	১২	৯	অন্তকালে চ মামেব	৪	৫
অথ চেৎ জমিৎ ধর্মাম্	২	৩৩	অন্তবত্ত্ব ফলং তেষাম্	৭	২০
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২	২৬	অন্তব্রত ইমে দেহাঃ	২	১৪
অথবা যোগিনামেব	৬	৪২	অম্মান্ভবন্তি ভূতানি	৩	১৪
অথবা বহুনেতেন	১০	৪২	অন্যো চ বহবঃ শূরাঃ	১	৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	১	২০	অন্যো ত্বেবমজানন্তঃ	১৩	২৫
অথৈতদপাশতোহসি	১২	১১	অপরং ভবতো জন্ম	৪	৪
অদৃষ্টপদার্থং হৃষিতোহস্মি	১১	৪৫	অপরেয়মিতস্তন্যায়	৭	৫
অদেশকালে বন্দনং	১৭	২২	অপর্যাপ্তং তদস্মাকম্	১	১০
অশেষ্টা সর্বভূতানাম্	১২	১৩	অপানে জুহুতি প্রাণম্	৪	২৯
অধর্মং ধর্মমিতি বা	১৪	৩২	অপি চেৎ সুদুরাচারো	৯	৩০
অধর্মভিভব্যাং কক্ষ	১	৪০	অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৪	৩৬
অধোদ্যোতং প্রসূতাঃ	১৫	২	অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য	১	৩৫
অধিভূতং ক্ষরো ভক্ষঃ	৪	৪	অপ্রকাশোহপ্রবৃদ্ধিচ	১৪	১৩
অধিবজ্রঃ কথং কোহহ	৪	২	অফলাকার্যাক্ষিভির্জ্ঞো	১৭	১১
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা	১৪	১৪	অভয়ং সঙ্গসংশ্লিষ্টম্	১৬	১
অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং	১০	১১	অভিসম্ভার্য তু ফলম্	১৭	১২
অপোষ্যতে চ য ইমং	১৪	৭০	অভ্যাসযোগযুক্তেন	৪	৪
অনন্তবিজয়ং রাজা	১	১৬	অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র	১৪	৩৭
অনন্তচান্দ্রি নগনানাম্	১০	২৯	অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি	১২	১০
অনন্যচেতাঃ সত্যতম্	৪	১৪	অমানিষ্মদশিত্ত্বম্	১৩	৭
অনন্যাসিত্ত্বস্তো মান্	২	২২	অসী চ জ্ঞাৎ ধৃতরাষ্ট্রস্য	১১	২৩
অনপেক্ষঃ শূচির্দক্ষঃ	১২	১৬	অসী হি জ্ঞাৎ সুদরসংঘাঃ	১১	২১

শ্লোকাদি		অনুক্রমণিকা		৫১১	
শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক	শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক
		সংখ্যা			সংখ্যা
অযতিঃ শ্রম্ভয়োপেভো	৬	৩৭	আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ	১০	২১
অয়নেষু চ সর্বেষু	১	১১	আপদ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠম্	২	৭০
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তম্ভঃ	১৪	২৪	আরম্ভভূবনাক্রোকাঃ	৪	১৬
অবজানন্তি মাং মৃঢ়াঃ	৯	১১	আরুধানামহং বজ্রং	১০	২৪
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্	২	৩৬	আরুঃসম্ভবলারোগ্য	১৭	৪
অবিনাশি তু তর্কাস্থি	২	১৭	আরুঃকোমরুর্নৈর্বোগ্য	৬	৩
অবিভক্তম্ ভূতেষু	১৩	১৬	আতোজিজ্ঞাসুর্নর্থার্থী	৭	১৬
অবাস্তাদীন ভূতানি	২	২৪	আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন	৩	৩১
অবাস্তাস্বাত্ত্ব্যঃ সর্বাঃ	৪	১৪	আশাপাশশর্তৈর্বন্ধাঃ	১৬	১২
অবাস্তোহক্ষর ইত্যুক্তঃ	৪	২১	আশ্চর্যবৎ পশ্যতি	২	২৯
অবাস্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৭	২৪	আসুর্নয়ং যোনিমাপন্নঃ	১৬	২০
অশাস্ত্যবিহিতং ঘোরং	১৭	৫	আহারস্বর্গ্যং সর্বস্য	১৭	৭
অশোচ্যানস্বশোচস্বং	২	১১	আহরস্বর্গ্যং সর্বস্য	১০	১৩
অপ্রদধানাঃ পুরুষাঃ	৯	৩			
অপ্রদধন্য হৃদয়ং দত্তং	১৭	২৪	ইচ্ছাশ্বেষসমুৎপন্ন	৭	২৭
অপ্ৰকৃতঃ সর্ববৃক্ষাণ্যং	১০	২৬	ইচ্ছাশ্বেষঃ সৃষ্টিং দৃষ্টিং	১০	৬
অসম্ভবদ্বন্দ্বিঃ সর্বত্র	১৪	৪৯	ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং	১৩	১৪
অসম্ভবনভিভবঃ	১৩	৯	ইতি গৃহ্যতমং শাস্ত্রং	১৬	২০
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬	৪	ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	১৪	৩৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ	১৬	১৪	ইত্যজ্ঞানং বাসুদেবঃ	১১	৫০
অসংযতান্মা যোগো	৬	৩৬	ইত্যহং বাসুদেবস্য	১৪	৭৪
অসংযতং মহাবাহো	৬	৩৬	ইদম্ভূ তে গৃহ্যতমং	১	১
অস্মাকং তু বিশিষ্টা য়ে	১	৭	ইদম্ভূ তে গৃহ্যতমং	১৪	৬৭
অহংকারং...সংপ্রিতাঃ	১৬	১৪	ইদম্ভূ তে গৃহ্যতমং	১৬	১৩
অহংকারং...পরিগ্রহম্	১৪	৫০	ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৩	২
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	৯	১৬	ইদং শরীরং কোত্তর	১৩	১
অহমাত্মা গুড়াকেশ	১০	২০	ইন্দ্রিয়সোন্দ্রিয়স্যার্থে	৩	৩৪
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫	১৪	ইন্দ্রিয়গাং হি চরতাং	২	৬৭
অহং সর্বস্য প্রভবঃ	১০	৪	ইন্দ্রিয়গাং পরাগাহুঃ	৩	৬২
অহং হি সর্বজ্ঞানাং	৯	২৪	ইন্দ্রিয়গাং মনো বৃষ্টিঃ	৩	৬০
অহিংসা সত্যমক্লেশঃ	১৬	২	ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য	১৩	৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ	১০	৫	ইমং বিবস্বতে যোগং	৩	১
অহোবত মহং পাপং	১	৪৪	ইষ্টান্ ভোগান্ হি	১১	৭
			ইষ্টকল্পং জগৎ কল্পম্	৫	১১
			ইষ্টেব তৈর্জিতঃ সর্গা		
আখ্যাহি মে কো ভবান্	১১	৩১			
আসোহভিজ্ঞানবানস্মি	১৬	১৫	ঈক্যত যোগযুক্তাস্থা	৬	২১
আত্মসম্মানিতঃ স্তম্ভাঃ	১৬	১৭	ঈক্যত সর্বভূতানাং	১৪	৩১
আত্মোপাসনং সর্বত্র	৬	৩২			

শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা
তে তং ভুত্বা স্বর্গলোকং	৯	২১	দ্রোণঃ ভীষ্মঃ জয়দ্রথঃ	১১	৩৪
তেষামহং সমুদ্বর্তা	১২	৭	স্বাবিমৌ পদ্রুযৌ লোকে	১৫	১৬
তেষামেবানুকম্পার্থম্	১০	১১	স্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে	১৬	৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ	৭	১৭			
তেষাং সততযুক্তানাং	১০	১০	ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১	১
তান্ত্রা কর্মফলাসম্বৎ	৪	২০	ধর্মেনারিয়তে বহিঃ	৩	৩৪
তাজ্যং দৌষবাদিতোকে	১৮	৩	ধর্মো রাগিত্তথা কৃষ্ণঃ	৮	২৫
ত্রিভিগদুগমভৈর্ভবৈঃ	৭	১৩	ধৃত্য যয়া ধারয়তে	১৮	৩০
ত্রিবিধং নয়কস্যোদম্	১৬	২১	ধৃষ্টকৈতুশ্চৈকিতানঃ	১	৫
ত্রিবিধা ভবতি শ্রুত্যা	১৭	২	ধ্যানেনাগ্নিনি পশ্যান্তি	১৩	২৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫	ধ্যায়তো বিষয়ান্ পদংসঃ	২	৬২
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০			
ত্বমক্ষরং পরমং	১১	১৮	ন কর্তৃৎ ন কর্মণি	৫	১৪
ত্বমাদিদেবঃ পদ্রুযঃ	১১	৩৮	ন কর্মণামনার্ভাৎ	৩	৪
			ন কাঙ্ক্ষ্য বিজয়ং কৃষ্ণ	১	৩১
দশৈভা দময়তামস্মি	১০	৩৮	ন চ ভ্রাম্যামনুযোযু	১৮	৬৯
দশৈভা দপৌহিভিমানশ্চ	১৬	৪	ন চ মংস্থানি ভূতানি	৯	৫
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে	১১	২৫	ন চ মাং তানি কর্মণি	৯	৯
দাতব্যমিতি বৃন্দানং	১৭	২০	ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং	১	৩০
দাঁব সূর্যসহস্রস্য	১১	১২	ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি	১	৩১
দিব্যমালাস্বরধরং	১১	১১	ন চৈতান্বিমঃ কতরমো	২	৬
দুঃখমিতোব যৎ কর্ম	১৮	৮	ন জায়তে শ্রিয়তে বা	২	২০
দুঃখং নুদ্বিগ্নমনাঃ	২	৫৬	ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা	১৮	৪০
দুরেণ হাবরং কর্ম	২	৪৯	ন তন্তাসয়তে সূর্যো	১৫	৬
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্	১	২	ন তু মাং শক্যসে দৃষ্টুম্	১১	৮
দৃষ্টেদং মানুষ্যং রূপং	১১	৫১	ন স্তেবাহং জাতু নাসং	২	১২
দৃষ্টেদমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ	১	২৮	ন স্তেষ্ঠাকুশলং কর্ম	১৮	১০
দেবীশ্বজগদ্রপাক্তপূজনং	১৭	১৪	ন প্রহ্বোং প্রিয়ং প্রাপ্য	৫	২০
দেবান্ ভাবয়তানেন	৩	১১	ন বৃদ্ধিভেদং জনশ্রেণং	৩	২৬
দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে	২	১৩	নভঃপৃষ্ঠং দীপ্তমনেকবর্ণং	১১	২৪
দেহী নিতামবধোহয়ং	২	৩০	নমাং পদ্রুদ্রাদথ পৃষ্ঠতন্তে	১১	৪০
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং	৪	২৫	ন মাং কর্মণি লিপ্যন্তি	৪	১৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়	১৬	৫	ন মাং দৃষ্ট্যতিনো মূঢ়াঃ	৭	১৫
দৈবী হোষা গুণময়ী	৭	১৪	ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যম্	৩	২২
দেবৈরেতে কুলজানাং	১	৪২	ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ	১০	২
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমশ্রুতং	১১	২০	ন রূপমসৌহ তথোপলভ্যতে	১৫	৩
দ্যুতং ছলয়তামস্মি	১০	৩৬	ন বেদযজ্ঞাধারৈনঃ	১১	৪৮
দ্রব্যশক্ত্যন্তোপায়জ্ঞাঃ	৪	২৮	নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্জ্ঞা	১৮	৫০
দ্রুপদো দ্রৌপদোশ্চ	১	১৮	ন হি কৃষ্ণং ক্ষণমপি	৩	৫

শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং	৪	৩৮	পাপমেবাপ্রয়েদস্মান্	১	৩৬
ন হি দেহভূতা শক্যং	১৮	১১	পার্থ নৈবেহ নামত্রে	৬	৪০
ন হি প্রপশ্যামি মম	২	৮	পিতাসি লোকস্য	১১	৪০
নবম্বারে পদ্রে দেহী	৫	১০	পিতাহমস্য জগতো	১	১৭
নাভ্যনতন্তু যোগোহস্তি	৬	১৬	পুণ্যো গম্যঃ পৃথিব্যাং	৭	১
নাদন্তে কস্যাচিৎ পাপং	৫	১৫	পদ্রুযঃ প্রকৃতিস্বো হি	১৩	২১
নাস্তেহাস্তি মম দিব্যানাম্	১০	৪০	পদ্রুযঃ ন পরঃ পার্থ	৮	২২
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং	১৪	১৯	পদ্রুযোমাং মূখ্যং মাং	১০	২৪
নায়াং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য	৪	৩১	পদ্রুযোমাসেন তেনৈব	৫	৪৪
নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ	২	১৬	পৃথক্তেন তু যজ্ঞজ্ঞানং	১৮	২১
নাস্তি বৃদ্ধিশ্রযুক্তস্য	২	৬৬	প্রকাশঃ প্রবৃষ্টিঃ	১৪	২২
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য	৭	২৫	প্রকৃতিং পদ্রুযশ্চৈব ক্ষেত্রং	১৩	—
নাহং বেদৈর্ন তপসা	১১	৫৩	প্রকৃতিং পদ্রুযশ্চৈব বিদ্বি	১৩	১৯
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ	১৮	৭	প্রকৃতিং স্বামবশ্টভা	৯	৮
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং	৩	৮	প্রকৃতেগুণসংমুঢ়াঃ	৩	২৯
নিয়তং সঙ্গরহিতং	১৮	২৩	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩	২৭
নিরাশীর্ষতাচিন্তাত্মা	৪	২১	প্রকৃতাং চ কর্মণি	১৩	২৯
নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা	১৫	৫	প্রজহাতি যদা কামান্	২	৫৫
নিষ্করং শৃণু মে তত্র	১৮	৪	প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু	৬	৪৫
নেহাভিক্রমনাশোহস্তি	২	৪০	প্রয়াগকালে মনসাচলেন	৮	১০
নৈতে সত্যী পার্থ জানন্	৮	২৭	প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহন্	৫	৯
নৈনং হিদ্দান্তি শস্ত্রাণি	২	২৩	প্রবৃষ্টিং নিবৃষ্টিং জনা	১৬	৭
নৈব কিঞ্চিৎ কুরোমীতি	৫	৮	প্রবৃষ্টিং নিবৃষ্টিং কার্যকারিণ	১৮	৩০
নৈব ভস্য কৃতেনার্থো	৩	১৮	প্রশান্তমনসং হোয়ং	৬	২৭
			প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬	১৪
পণ্ডিতানি মহাবাহো	১৮	১৩	প্রসাদে সর্বদৃষ্টান্য	২	৫৫
পতং পদ্রুপং ফলং তোয়ং	৯	২৬	প্রহ্লাদচ্যামি দৈত্যানাম্	১০	৩০
পরশ্চক্ষাত্ত্ব ভাবোহন্যো	৮	২০	প্রাপ্য পুণ্যকৃতং লোকান্	৬	৪১
পরস্পরং ভাবমন্তঃ শ্রেয়ঃ	৩	১১			
পরং বন্ধ পরং ধাম	১০	১২	বন্দ্যোহাজ্ঞানভ্রম্য	৬	৬
পরং ভয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১	বলং বলবতামস্মি	৭	১১
পরিজ্ঞানায় সাধুন্যং	৪	৮	বহিঃশ্রুতং ভূতানাং	১৩	১৫
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১	বহন্যং জ্ঞানামন্তে	৭	১১
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১	৫	বহ্নি মে ব্যতীজানি	৪	৫
পশ্যাদিত্যান্ বসুন্	১১	৩	বহ্নি মে ব্যতীজানি	৫	২১
পশ্যামি দেবাস্তব চক্ষুঃ	১১	১৫	বহ্নি মে ব্যতীজানি	৫	২১
পশ্যন্তং পাণ্ডুপুত্রানাম্	১	৩	বহ্নি মে ব্যতীজানি	৫	২১
পাতজনান্ হৃদ্যকেশো	১	১৫	বহ্নি মে ব্যতীজানি	৫	২১

শ্লোকাধি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	শ্লোকাধি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা
বুদ্ধেভেদং ধৃতৈশ্চব	১৮	২৯	ময়ি সর্বাণি কৰ্মাণি	৩	৩০
বুদ্ধা বিশুদ্ধা যুক্তঃ	১৮	৫১	ময়াপি তমনোবুদ্ধিঃ	১২	১৪
বৃহৎসাম তথা সান্নাম্	১০	৩৫	ময়াবেশ্য মনো যে মাং	১২	২
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	১৪	২৭	ময়াসক্তমনাঃ পার্থ	৭	১
ব্রহ্মণ্যধায় কৰ্মাণি	৫	১০	মযোব মন আধৎস্ব	১২	৮
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৪	মহবয়ঃ সন্ত পূর্বে	১০	৬
ব্রহ্মপুংগব ব্রহ্ম হবিঃ	৪	২৪	মহবীরাণ্য ভৃগুরহং	১০	২৫
ব্রহ্মক্ষণত্রিবিধাং	১৮	৪১	মহাত্মানস্তু মাং পার্থ	৯	১৩
			মহাত্মানাহংকারো	১৩	৫
ভক্ত্যা হননাত্মা	১১	৫৪	মাণ যোহব্যভিচারেণ	১৪	২৬
ভক্ত্যা মামভিজানাত	১৮	৫৫	মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ	১	৩৪
ভগ্নাদ্রণাদুপরতং	২	৩৫	মা তে বাথা মা চ	১১	৪৯
ভবান্ ভীষ্মচ কপশ্চ	১	৮	মাগ্ন্যস্পর্শাস্তু কোন্তেয়	২	১৪
ভবাপ্যয়ো হি ভূতানাং	১১	২	মানাপমানয়োজুলাঃ	১৪	২৫
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ	১	২৫	মামুপেত্য পুনর্জন্ম	৮	১৫
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং	৮	১৯	মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য	৯	৩২
ভূমিরাপোহনলো বান্ধঃ	৭	৪	মুক্তসঙ্কোহনহংবাদী	১৮	২৬
ভূয় এব মহাবাহো	১০	১	মুচ্যাহেণাত্মনো যং	১৭	১৯
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং	৫	২৯	মৃত্যুঃ সর্বহরচ্ছাহম্	১০	৩৪
ভোগৈশ্চব প্রসক্তানাং	২	৪৪	মোঘাশা মোঘকৰ্মাণো	৯	১২
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি	১৮	৫৮	য ইদং পরমং গৃহ্যং	১৮	৬৮
মচ্চিত্তা মদংগতপ্রাণাঃ	১০	৯	য এনং বোতি হস্তারং	২	১৯
মৎকর্ম ক্রমংপরমো	১১	৫৫	য এবং বোতি পুরুষং	১৩	২৩
মন্তঃ পরতরং নানাং	৭	৭	যচ্চাপি সর্বভূতানাং	১০	৩৯
মদনুগ্রহায় পরমং	১১	১	যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি	১১	৪২
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং	১৭	১৬	যজ্ঞস্তে সান্বিকা দেবান্	১৭	৪
মনুষ্যাণাং সহস্রেব	৭	৩	যজ্ঞাস্তা ন পুনর্মোহম্	৪	৩৫
মশ্মনা ভব ... মৎপরায়ণঃ	৯	৩৪	যজ্ঞদানতপঃকর্ম	১৮	৫
মশ্মনা ভব... প্রয়োহসি মে	১৮	৬৫	যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো	৩	১৩
মন্যসে যদি তচ্ছকাং	১১	৪	যজ্ঞার্থং কর্মণেহন্যত্র	৩	৯
মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ	৩১২৩, ৪১১১		যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭	২৭
মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম	১৪	৩	যততো হ্যপি কোন্তেয়	২	৬০
মমৈবাংশো জীবলোকে	১৫	৭	যতন্তো যোগিনশ্চনং	১৫	১১
ময়া ততমিদং সর্বং	৯	৪	যতঃ প্রবৃতিভূতানাম্	১৮	৪৬
ময়াধাক্ষেপ প্রকৃতিঃ	৯	১০	যতোঽদ্রয়মনোবুদ্ধিঃ	৫	২৮
ময়া প্রসম্নেন তবাজর্ন	১১	৪৭	যতো যতো নিশ্চরতি	৬	২৬
ময়ি চানন্যযোগেন	১৩	১০	যং কুরুষি যদশ্নাসি	৯	২৭

শ্লোকাধি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	শ্লোকাধি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা
যত্ত্ব কামেপ্সুনা কর্ম	১৮	২৪	যং হি ন ব্যথরন্তোতে	২	১৫
যত্ত্ব কৃৎসনবদেকস্মিন্	১৮	২২	যঃ শাস্ত্রবিধিভূতসূজা	১৬	২৩
যত্ত্ব প্রতাপকারাথং	১৭	২১	যঃ সর্বত্রানিভিনেহঃ	২	৫৭
যত্র কালে স্বনাবৃতিম্	৮	২৩	যস্তাত্তরতিবেব স্যাৎ	৩	১৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	১৮	৭৮	যস্মিন্দ্রিয়ার্ণি মনসা	৩	৭
যত্রোপরমতে চিত্তং	৬	২০	যস্মাৎ ক্রমতীতোহং	১৫	১৮
যং সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে	৫	৫	যস্মান্মোক্ষিতে লোকো	১২	১৫
যথাকালস্থিতো নিত্যং	৯	৬	যস্য নাহংকৃতো ভাবো	১৮	১৭
যথা দীপো নিবাতস্থো	৬	১৯	যস্য সর্বো সমারম্ভাঃ	৪	১৯
যথা নদীনাং বহবোহম্বু	১১	২৮	যাতযামং গতরসং	১৭	১০
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩	৩৩	যা নিশা সর্বভূতানাং	২	৬৯
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং	১১	২৯	যান্তি দেবরতা দেবান্	১	২৫
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্য্যং	১৩	৩২	যামিমাং পদ্যপিতাং বাচং	২	৪২
যথৈধাংসি সান্বিত্বোহপি	৪	৩৭	যাবৎ সজ্জায়তে কিঞ্চিৎ	১৬	২৬
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি	৮	১১	যাবদেতান্মিরীক্ষেহং	১	২২
যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮	৩৯	যাবানর্থ উদপানে	২	৪৬
যদংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য	১৮	৫৯	যুক্তঃ কর্মফলং তজ্জনা	৫	১২
যদা তে মোহকালিলং	২	৫২	যুক্তাহারবিহারসা	৬	১৭
যদাদিত্যগতং তেজঃ	১৫	১২	যুগ্মমেবং... নিয়তমানসঃ	৬	১৫
যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্	১৩	৩০	যুগ্মমেবং... বিগতকলম্বঃ	৬	২৮
যদা যদা হি ধর্মস্যা	৪	৭	যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ	১	৬
যদা বিনিয়তং চিত্তং	৬	১৮	যে চৈব সান্বিকা ভাবাঃ	৭	১২
যদা সত্ত্ব প্রবৃন্ধে তু	১৪	১৪	যে তু ধর্মামর্তমদং	১২	২০
যদা সংহরতে চারুং	২	৫৮	যে তু সর্বাণি কৰ্মাণি	১২	৬
যদা হি নৈশ্চিয়ার্থেব	৬	৪	যে স্বকর্মনির্দেশং	১২	৩
যদি মামপ্রতীকারং	১	৪৫	যে ত্বদভ্যাসয়ন্তো	৩	৩২
যদি হ্যহং ন বতেয়ং	৩	২৩	যেহ পান্যদেবতাভক্তাঃ	৯	২৩
যদচ্ছিন্না চোপপন্নং	২	৩২	যে মে মর্তমদং নিতম্	৩	৩১
যদচ্ছালাভসমুত্তো	৪	২২	যে যথা মাং প্রপদন্তে	৩	১১
যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	৩	২১	যে শাস্ত্রবিধিভূতসূজা	১৭	১
যদ যাস্বভূতিমং সত্ত্বম্	১০	৪১	যেযাং ত্ত্বগতং পাপং	৭	২৮
যদ্যপোতে ন পশ্যন্তি	১	৩৭	যে হি সংস্পর্শজা ভোগাঃ	৬	২২
যদা তু ধর্মকামার্থান্	১৮	৩৪	যোগক্ষেপং বহুমহম্	৫	৭
যদা ধর্মমধর্মণ	১৮	৩১	যোগবৃজো বিশুদ্ধাত্মা	৪	৪১
যদা স্বপ্নং ভয়ং শোকং	১৮	৩৫	যোগসংনাতকর্মাণাং	২	৪৮
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং	৮	৬	যোগস্থঃ কুরু কৰ্মাণি	৬	৪৭
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং	৬	২২	যোগিনাশিপ সর্বেষাং	৬	১০
যং সম্যাসমিতি প্রাহুঃ	৬	২	যোগী যুজীত সততং		

শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা
যোৎসামানানবেক্ষেহং	১	২৩	বক্ষীণং বাসুদেবোহস্মি	১০	৩৭
যো ন হৃষ্যতি ন ধ্বংশি	১২	১৭	বেদানাং সামবেদোহস্মি	১০	২২
যোহন্তঃসুখোহন্তরারাম	৫	২৪	বেদাবিনাশিনং নিতাং	২	২১
যো মামজমনাদিগু	১০	৩	বেদাহং সমতীতানি	৭	২৬
যো মামেবমসংমুচো	১৩	১৯	বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু	৮	২৮
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র	৬	৩০	বেপথশ্চ শরীরে মে	১	২৯
যো যো যাং যাং তনুং	৭	২১	ব্যবসার্যাক্ষিকা বৃন্দ্বিরেকহ	২	৪১
যোহং যোগস্তরয়া প্রোক্তঃ	৬	৩৩	ব্যামিশ্রেণেব বাকোন	৩	২
			ব্যাসপ্রসাদাং শ্রুতবান্	১৮	৭৬
রজসি প্রলয়ং গচ্ছা	১৪	১৫			
রজস্তম্চ্চাভিভূয়	১৪	১০	শক্লোতীহিব যঃ সোহুদম্	৫	২৩
রজো রাগাত্মকং বিদ্বি	১৪	৭	শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ	৬	২৬
রসোহহমসু কৌন্তেয়	৭	৮	শমো দমস্তপঃ শৌচং	১৮	৪২
রাগশ্বেষবিষদুস্তৈস্তু	২	৩৪	শরীরবাঙ্মনোভিষং	১৮	১৫
রাগী কর্মফলপ্রাপ্তঃ	১৮	২৭	শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫	৮
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৬	শুক্লকক্ষে গতী হেতে	৮	২৬
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্	৯	২	শুচো দেগে প্রাতিষ্ঠাপ্য	৬	১১
রুদ্রাণাং শঙ্করচাস্মি	১০	২৩	শুভাশুভফলৈরেবং	৯	২৮
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ	১১	২২	শৌৰ্যং তেজো ধৃতিদীক্ষ্যং	১৮	৪৩
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং	১১	২৩	শ্রদ্ধয়া পরয়া তপতং	১৭	১৭
			শ্রদ্ধাবাননসুয়শ্চ	১৮	৭১
ঋভস্তে ব্রহ্মনির্বাণং	৫	২৫	শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং	৪	৩৯
লৌলহ্যসে প্রসমানঃ	১১	৩০	প্রতিবিপ্রতিপন্নো তে	২	৫৩
লোকেহাস্মিন্ দ্বিবিধা নৈষ্ঠা	৩	৩	শ্রেয়ান্ দ্রব্যসাদ্যঃ যজ্ঞাং	৪	৩৩
লোভঃ প্রবৃন্তিরারম্ভঃ	১৪	১২	শ্রেয়ান্ স্বধর্মো... ভয়াবহঃ	৩	৩৬
			শ্রেয়ান্ স্বধর্মো... কিলিষম্	১৮	৪৭
বক্তৃমহস্যশেষেণ	১০	১৬	শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাং	১২	১২
বক্তৃণি তে স্বরমাণা	১২	২৭	প্রোক্তাদীনীন্দ্রিয়ান্যো	৪	২৬
বান্ধবমোহানিবরুণঃ	১১	৩৯	প্রোক্তং চক্ষুঃ স্পর্শনশ্চ	১৫	৯
বাসাংসি জীর্ণানি যথা	২	২২			
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে	৫	১৮	স এবায়ং ময়া তেহদ্য	৮	৩
বিদ্বিহীনমস্টাশ্রয়ং	১৭	১৩	সত্ত্বং কর্মণ্যাবিস্বাসো	৩	২৫
বিবিক্তসেবী লখনশী	১৮	৫২	সখ্যেতি ময়া প্রসভং	১১	৪১
বিষয়া বিনিবর্তন্তে	২	৫৯	স যোযো ধাতুর্নান্দ্রিগাণ	১	১৯
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাং	১৮	৩৮	সংকরো নরকায়ৈব	১	৪১
বিস্তরেণানো যোগং	১০	১৮	সংকল্পপ্রভবান্ কামান্	৬	২৪
বিহার্য কামান্ যঃ সর্বান্	২	৭১	সত্ততং কীর্তনন্তো মাং	৯	১৪
বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মশ্ময়া	৪	১০	স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	৭	২২

শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	শ্লোকাদি	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা
সংকারমানপদার্থং তপো	১৭	১৮	সর্বমেতদত্তং মনো	১০	১৪
সব্বং রজস্তম ইতি	১৪	৫	সর্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪	৪
সব্বং সুখে সঞ্জয়তি	১৪	৯	সর্বস্য চাহং হৃদি	১৫	১৫
সব্বাং সজায়তে জ্ঞানং	১৪	১৭	সর্বগীন্দ্রিয়কর্মণি	৪	২৭
সব্বানুদ্রুপা সর্বস্য শ্রদ্ধা	১৭	৩	সর্বোন্দ্রিয়গুণভাসং	১৩	১৪
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ	১৭	৩৩	সর্বোপোতে যজ্ঞবিদো	৬	৩০
সদভাবে সাধুভাবে চ	১৭	২৬	সহজং কর্ম কৌন্তেয়	১৮	২৮
সদ্বৃষ্টিং সত্ততং যোগী	১২	১৪	সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা	৩	১০
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো	৫	৬	সহপ্রযুগপস্বস্তম্	৮	১৭
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো	১৮	১	সংনিয়মোন্দ্রিয়গ্রামং	১২	৪
সন্ন্যাসং কর্মণাং ক্লেশ	৫	১	সাধিত্ত্যতিথিবিৎ মাং	৭	৩০
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ	৫	২	সাংখ্যযোগো পৃথগ্ভালাঃ	৫	৪
সমদুঃখসুখং স্বস্থঃ	১৪	২৪	সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম	১৮	৫০
সমং কাশ্মিরোগ্রীবং	৬	১৩	সীদান্তি মম গাত্রাণি	১	২৮
সমং পশ্যান্ হি সর্বত্র	১৩	২৮	সুখদুঃখে সমে ক্লেশা	২	৩৮
সমং সর্বেষু ভূতেষু	১৩	২৭	সুখমাত্মান্তিকং যজ্ঞং	৬	২১
সমং শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২	১৮	সুখং জ্ঞানানি ত্রিবিধং	১৮	৩৬
সমং সিদ্ধাবসিদ্ধৌ	৪	২২	সুদুর্দর্শমিদং রূপম্	১১	৫২
সমোহং সর্বভূতেষু	৯	২৯	সুহৃদ্বিগ্রহাদাসীন	৬	৯
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ	১০	৩২	সেনরোরুভয়োর্মধো	১	২১
সর্বকর্মফলত্যাগং	১২/১১,	১৮/২	স্থানে হৃদীকেশ তব	১১	৩৬
সর্বকর্মণি মনসা	৫	১৩	স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	২	৫৪
সর্বকর্মণ্যপি সদা	১৮	৫৬	স্পর্শান্ কৃশা বহির্বাহ্যান্	৫	২৭
সর্বগুহ্যভয়ং ভূয়ঃ শৃণু	১৮	৬৪	স্বধর্মণি চাবেক্য	২	৩১
সর্বতঃ পাণিপাদং তং	১৩	১৩	স্বধর্মো নিয়নং শ্রেয়ঃ	৩	৩৫
সর্বদ্বারাণি সংযম্য	৮	১২	স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮	৬০
সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্	১৪	১১	স্বকল্পমপ্যস্য ধর্মস্য গ্রহতে	২	৪০
সর্বধর্মনি পরিত্যজ্য	১৮	৬৬	স্বয়মেবাত্মনাত্মনং	১০	১৫
সর্বভূতস্তমাত্মনং	৬	২৯	স্বৈ স্বৈ কর্মণ্যভিরতঃ	১৮	৪৫
সর্বভূতান্ততং যো মাং	৬	৩১			
সর্বভূতানি কৌন্তেয়	৯	৭	হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং	২	৩৭
সর্বভূতেষু যেনৈকং	১৮	২০	হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০	১৯

নির্দেশপঞ্জী

অকর্তা ৪১৩ ; ১৩২৯
অকর্ম ২৪৭ ; ৪১৬-১৮
অকল্মষ ৬২৭
অকৃতান্না ১৫১১
অক্রিয় ৬১২
অক্ষর ৩১৫ ; ৮১৩, ১১, ২১ ; ১৭১৮,
৩৭ ; ১২১১, ৩ ; ১৫১৬, ১৮
পদ্রব ১৫১৬ ; সমুদ্ভব ৩১৫
অচল ২২৪ ; ১২১৩
অচিন্ত্য ১২১৩
অচ্যুত ১১৪২
অজ ২২০, ২১ ; ৪১৬ ; ১০১৩
অজ্ঞান ১৪১৬, ১৭
অধিদেব ৭১৩০ ; ৮১২, ৪
অধিতত্ত্ব ৭১৩০ ; ৮১২, ৪
অধিযজ্ঞ ৭১৩০ ; ৮১২, ৪
অধিষ্ঠান ১৮১১৪ ঠেতন্য পৃঃ ২৮৩, ৪৫১
অধাক্ষ ৯১৩০
অধ্যায় ৮১২, ৭ ; বিদ্যা ১০১৩২
জ্ঞান ১০১১১ ; নিত্য ১৫১৫
সংজ্ঞিত ১১১১
অনন্ত ১০১২৯ ; রূপ ১১১৬, ৩৮
অনপেক্ষ ১২১১৬
অন্যাতাক ৯১৩০
অনন্যযোগ ১২১৬
অনভিভব ১৩১৯
অনহংবাদী ১৮১২৬
অনান্না পৃঃ ২২১, ৪৫৪
অনাদি ১০১৩
অনাবৃতি ৮১২৩
অনির্বিগ্ধতা ৬১২৩
অনুবন্ধ ১৮১২৫, ৩৯
অনুমিতা ১০১২২
অনুশাসিতা ৮১৯

অন্তঃকরণ পৃঃ ৭৮
অন্বশোচ ২১১১
অপদ্রবাবৃতি ৫১২৭
অপ্রকাশ ১৪১১৩
অপ্রবৃতি ১৪১১৩
অপ্রমেয় ২১১৮ ; ১১১৪২
অবতার পৃঃ ১৭৮-৭৯
অবিকার্য ২১২৪
অবিনাশী ২১১৭, ২১
অব্যক্ত ২১২৪, ২৮ ; ৭১২৪ ; ৮১১৮, ২০,
২১ ; ১২১১, ৩, ৫ ; ১৩১৫ মূর্তি ৯১৪
অব্যয় ১১১৭, ২১ ; ৪১১ ; ৯১১৩, ১৮ ;
১১১১৮ ; ১৩১৩১ ; ১৪১২৭ ;
১৫১১, ১৭ ; পদ ১৮১৫৬
অভাব ২১১৬ ; ১০১৪ ; প্রকারভেদ
পৃঃ ৪৯
অভিজ্ঞান পৃঃ ৫৭৫
অভ্যাস ৬১৩৫ ; ১২১১০ ; যোগ ৮১৮ ;
১২১৯
অমৃত ২১১৫ ; ৯১১৯ ; অমৃতত্বের
অধিকারী পৃঃ ৪৭
অযুক্ত ৫১১২
অরবিন্দ পৃঃ ৩৭, ৭৮-৭৮, ৮৯, ৯৪,
১০৭, ১১২, ১৪৪, ১৪৬, ২৩১,
২৫১, ৪১৪, ৪৯২, ৫০১
অষ্টধা প্রকৃতি পৃঃ ২৭৩-৭৬
অহংকার ১৮১৫৩ ২৭৩-৭৬, ৪৩৬
অর্থার্থী ৭১১৬
অষ্টাঙ্গযোগ বা রাজযোগ পৃঃ ২৩২, ২৪১
২৫৭, ২৬৮, ৪৫৪
অসক্ত ৩১১৯ ; অসক্তান্না ৫১১১
অসঙ্গশব্দ ১৫১৩
অসং ২১১৬ ; ১১১৩৭ ; ১৭১২৮

আগমাপায়ী ২১১৪
আততায়ী পৃঃ ২৩
আত্মজ্ঞান পৃঃ ৩৩, ৭৪-৭৫, ৫৫৪-৫৫
আত্মতৃপ্ত ৩১১৭
আত্মবান্ ২১৪৫ ; ৪১৪১
আত্ম-বিনিগ্রহ ১৩১৭ ; ১৭১১৬
বিজ্ঞান ১০১১৬, ১৯ ; মায়ী ৪১৬
যোগ ১১১৪৭ ; রীতি ৩১১৭
সংযম ৪১২৭ ; সংস্থ ৬১২৫
আত্মহনন পৃঃ ৪৫৭
আত্মার স্বরূপ পৃঃ ৪১, ৪৯-৫০, ৫৯,
১১৮
আদিত্য ১০১২১ ; ১১১৬, ২২
আদিদেব ১০১১২ ; ১১১৩৮
আবৃতি ৮১২৩
আহার ১৭১৮-১৯
আত ৭১১৬
আশাপাশ ১৬১১২
আসন্ন ৭১১৫ ; ১৬১৬ ; ভাব ৭১১৫
আসন্নরী প্রকৃতি ৯১১২
যোনি ১৬১১৯, ২০ ; সম্পদ ১৬১৪
আজিক্য ১৮১৪২
ইন্দ্রিয় পৃঃ ২৭৪
ইন্দ্রিয় কর্ম ৪১২৭
ইন্দ্রিয়গ্নি ৪১২৬
ইষ্টকামধৃক ৩১১০
ঈশ্বর ১৬১৮, ১৭ ; ১৬১১৪ ; ১৮১৬১
উক্ত পদ্রব ১৫১১৭
উক্ত রহস্য পৃঃ ১৭২
উত্তরায়ণ ৮১২৪
উদাসীন ৬১৯ ; ৯১৯ ; ১২১১৬
উপদ্রষ্টা ১০১২২
উপনিষদ (পাদটীকা)
ঈশ পৃঃ ৬৪, ২৫৩, ৪৫৭, ৪৫৯ ;
কঠ পৃঃ ২০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬৪,
৬৫, ৯৫, ১৬৮, ৩১০, ৩২০, ৪৪৭,
৪৬১, ৪৮৫, ৪৮৯, ৪৯২, ৪৯৬
গীতা—৩৯

ছান্দোগ্য পৃঃ ৩২০ ; তৈত্তিরীয়
পৃঃ ৬৪, ৩০৯, ৪১৬, ৪৯৪ ;
বৃহদারণ্যক পৃঃ ২৫৫, ৩০৯, ৪১৬ ;
মুণ্ডক পৃঃ ২০৮, ৩৪২, ৪৬২,
৪৯২ ; শ্বেতাস্বতর পৃঃ ৫২, ৫৯,
৬৪, ২২২, ২৪৩, ২৪৪, ২৮৪,
৩০৯, ৩৪৭, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৯৯ ;
শ্রুতি ৫০১
উপাসনা পৃঃ ৪১৮, ৪৩০
উশনা ১০১৩৭
উজ্জপা ১১১২২
ঋক ৯১১৭
ঋষি ১১১১৫ ; ১৩১৪
একভক্তি ৭১১৭
ঈশ্বর যোগ ৯১৫, ১১১৮ ; রূপ ১১১৩, ৯
জ্ঞান, ওঙ্কার ৮১১৩, ৯১১৭ ; ১৭১২৪ ;
পৃঃ ৩১০
কপিল ১০১১৬ ; দর্শন পৃঃ ৭৪, ৫৪৯
কবি ৮১৯ ; ১০১৩৭
করণ ১৮১১৪
কর্তা ৩১২৭ ; ৪১১৩ ; ১৮১১৯
সাত্ত্বিক ১৮১২৬ রাজস ; ১৮১২৭
তামস ১৮১২৮
কর্ম ৪১১৪-১৮ ; ১৬১২৪ ; ১৮১২৩-২৫
কাম্য কর্ম ৭৬-৭৭, ৮৭
কৌশল ২১৫০ ; চোদনা ১৮১১৮
ফল ৪১১৪, ২০ ; ৫১১২ ; ৬১১ ;
১৮১১২ ; ফলভাগ ১২১১১, ১২ ;
১৮১২, ১২ ; ফলহেতু ২১৪৭ ; বন্ধ
২১৩৯ ; বন্ধন ৩১৯ ; ৯১২৮ ; যোগ
৩১৩, ৭ ; ৫১২ ; ১০১২৪ ; সংগ্রহ
১৮১১৮ ; সঙ্ক ১৪১৭ ; সঙ্কী ১৪১১৫
সন্ন্যাস ৫১২ ; লৌকিক ও বৈদিক
পৃঃ ৪৪৯-৫০ ; শ্রোত ও স্মার্ত পৃঃ
১৩১ ; সহজ ১৮১৪৮ স্বকর্মনিরত

১৮৮৫; স্বভাবজ ১৮৮৩, ৮৪, ৮৭
কর্মতত্ত্ব পৃঃ ১৮৭-৯১ কর্মযোগ পৃঃ ৮৫
১১৯, কর্মলিপে পৃঃ ১৯৬
কর্মী ৬৮৬
কর্মের অংশ পৃঃ ৭৭, ১৮৯
প্রকারভেদ পৃঃ ২০৮
কল্যাণকর ৬৮০
কামধুক ১০১২৮
কাপণ্যদোষ ২৭
কাল ১০১০৩ ; ১১১০২
কালিদাস পৃঃ ৪৪-৪৫
কুরূক্ষেত্র পৃঃ ৩
কুলক্ষয় ১০৩৭-৩৯
কুলধর্ম ১০৩৯, ৪২, ৪৩
কুটম্ব ৬৮ ; ১২১৩৩ ; ১৫১৬
কুৎসনবিৎ ৩২৯
কৃতান্ত ১৮১৩
কুপণ পৃঃ ৩৬-৩৭
কুপা ১১২৭, ২১১
কুমারদ্বি পৃঃ ৩১৪, ৩২০
কুপ্তির ২১০১-৩২ ; ১৮৮১
ক্ষর ৮৪ ; ১৫১৬, ১৮ ; ক্ষর ও অক্ষর
১৫১৬, ১৮
ক্ষণিকক্লেশ ৫২৫
ক্ষেত্র ১০১১-৩, ৬, ১৮, ২৬, ৩৩, ৩৪
ক্ষেত্রজ ১০১১, ২৬, ৩৪ ; ক্ষেত্রী
১০১০৩
গতসঙ্গ ৪১২৩
গতিভর্তা ৯১৮
গুণ ৩২৭-২৮ ; কর্মবিভাগ ৩২৮ ;
৪১৩৩ ; প্রবৃদ্ধ ১৫১২ ; বিগুণ ১৮৮৪৭
ভোক্তা ১০১১৪ ; সঙ্গ ১০১২১ ;
সংখ্যান ১৮৮১৯ ; সংমুদ্র ৩২৯ ;
বৈষম্য পৃঃ ৬৬ ; গুণগাতীত
পৃঃ ৪৭৬-৮১ ; গুণান্বিত ১৫১১০
গুড়াকেশ ১১২৪ ; ২১৯ ; ১১৭৭
চতুর্দশ বিদ্যা পৃঃ ৩৭৭
চতুর্বিংশতি তত্ত্ব পৃঃ ২৭৫-৭৬, ৪৩৬
চতুর্বাণ পৃঃ ৬৯, ১০৩, ১৮৪

চার্বাক দর্শন পৃঃ ৫১৯
চিন্তনের পঞ্চভূমি পৃঃ ২৬৮
চেষ্টা ১৮৮১৪

ছন্দ ১০১০৫ ; ১৫১১
ছিন্নশেষ ৫২৫

জগন্নিবাস ১১১২৫, ৩৭, ৪৫
জন্মান্তরবাদ পৃঃ ৪৪-৪৫
জপমন্ত্র ১০১২৫
জাতিধর্ম পৃঃ ২৭
জাতিস্মরণ পৃঃ ৪৫
জিজ্ঞাসা ৭১৬
জিতাত্মা ১৮৮১৯
জিতেন্দ্রিয় ৫৭ ; ৬৮
জীবভূত ৭৫ ; ১৫৭
জীবলোক ১৫৭
জীবাত্মা ও পরমাণু পৃঃ ৪৩
জ্ঞান ৩০৩৯ ; ৭১২ ; ৯১১ ; ১০১৪ ;
১০১৭৭-১৮ ; ১৪১২, ১১, ১৭ ;
১৮১১৮-১৯ ; গম্য ১০১৭৭ ; চক্ষু
১০১০৪ ; ১৫১১০ ; দীপ ৪১২৭ ;
১০১১১ ; নিষ্ঠা ১৮৮৫০ ; শব্দ
৪১০৬ ; বিমুদ্র ৩০৩২ ; সঙ্গ ১৪১৬ ;
যজ্ঞ ৪১০৩ ; ৯১১৫ ; ১৮৮৭০ ; যোগ
৩০ ; ১৬১১ সাত্বিক ১৮৮২০ ;
রাজস ১৮৮২১ ; তামস ১৮৮২২ ;
পরোক্ষ ও অপারোক্ষ পৃঃ ২০৬, ২০৯

জ্ঞান ও ভক্তি পৃঃ ৩৬২-৬৪
জ্ঞানান্বিত ৪১১৯, ৪১০৭
জ্ঞানী ৩১১৯ ; ৬৪৪৬ ; ৭১৬৬-১৮
জ্ঞানী ভক্ত পৃঃ ২৮৮, ২৯৩, ৪৩১
জ্যেষ্ঠ ১০১১২, ১৬-১৮ ; ১৮৮১৮

তত্ত্বজ্ঞান ১০১১১
তত্ত্বদর্শী ২১১৬ ; ৪১০৪
তত্ত্ববিৎ ৩২৮ ; ৫৮
তপ ১০১৫ ; শারীর ১৭১১৪ ; বাহ্য
১৭১১৫ ; মানস ১৭১১৬ ; সাত্বিক
১৭১১৭ ; রাজস ১৭১১৮ ; তামস
১৭১১৯ ; তপোযজ্ঞ ৪১২৮

তম ১৪১৫ ; তমোন্মার ১৬১২২
তিলক পৃঃ ১০২
ভাগ্য ১৮৮১১, ২, ৪ ; তামস ১৮৮৭ ; রাজস
১৮৮৮ ; সাত্বিক ১৮৮৯
ভাগ ১৮৮১১
প্রার্থনা ৯১২১
ত্রিগুণ পৃঃ ৭২-৭৩, ৮২ ১৫৯, ৪৬৬-
৭৬, ৫৬৩
ত্রিগুণ্য ২৪৫
ত্রৈবিদ্য ৯১২০

দক্ষিণায়ন ৮১২৫
দণ্ড ১০১০৮
দান, সাত্বিক ১৭১২০ ; রাজস ১৭১২১
তামস ১৭১২২
দুঃখালয় ৮১১৫
দিব্যচক্ষু ১১৮
দুর্ভাগিন ১২১১৪
দেবর্ষি ১০১১৩
দেহ ও আত্মা পৃঃ ৬০
দেহী ২১১৩, ২২, ৩০ ; ৫১৩
দৈব ১৮৮১৪ যজ্ঞ ৪১২৫
দৈবী মায়ী পৃঃ ২৮৫
স্বন্দন মোহ ৭১২৭ ; স্বন্দনাতীত ৪১২২
দুঃখাকরাল ১১১২৩, ২৫, ২৭
দ্রব্যযজ্ঞ ৪১২৮
দ্রষ্টা ১৪৮১৯

ধর্ম পৃঃ ৩৬-৩৭, ১৭৬-৭৭ ; ক্ষেত্র ১১১ ;
গোষ্ঠা ১১১১৮ ; সংস্থাপন ৪৮ ;
স্বধর্ম ২১৩১, ৩৩ ; পরধর্ম ও
স্বধর্ম ৩১৩৫, ১৮৮৪৭ ; ধর্মের
শ্রানি পৃঃ ১৭৮-৭৯
ধাতা ৮১৯ ; ১০১০৩
ধৃতি ১৬১৩ ; সাত্বিকী ১৮৮৩৩ ; রাজসী
১৮৮৩৪ ; তামসী ১৮৮৩৫

নরক ১৪৮১
নামযজ্ঞ ১৬১৭
নারদ ১০১১৩, ২৬
নাট্যিক পৃঃ ৫১০

নিভামুক্ত ৭১১৭ ; ৮১১৪ ; ১২১২ ; নিভা-
সম্বন্ধ ২৪৫ ; নিত্যভিযুক্ত ৯১২২
নিদ্রাত্মা ও উদ্রাত্মা পৃঃ ২৩৮, ৪৫৭
নির্বন্দন ২৪৫ ; ৫১৩
নির্বান ২৭২ ব্রহ্মনির্বান ৫১২৪
নির্বোধ ২৪৫২
নির্বোধ ১১১৫৫
নির্মম ২৭১১ ; ৩০৩০ ; ১২১১০
নির্মানমোহ ১৫১৫
নিমিত্ত কর্ম ৩৮, ১৮৭
নিমিত্তাত্মা ৮১২
নিমিত্তের ৫১২
নির্মান ৬১১
নিরাশী ৩০৩০ ; ৪১২১ ; ৬১১০
নিষ্ঠা পৃঃ ১২৪
নৈশ্কের্ম্য পৃঃ ১২৫, ১২৭ ; নৈশ্কের্ম্যসিদ্ধি
১৮৮১৯
নৈশ্কেতিক ১৮৮২৮
নৈশ্কেতিক শান্তি ৫১২২

পঞ্চকোষ পৃঃ ৪৯৪ ; পঞ্চ ভস্মাত্র
পৃঃ ২৭৫ ; পঞ্চ মহাত্মা পৃঃ ২৭৫,
৪৩৬ ; পঞ্চযজ্ঞ পৃঃ ১০১, ১০৭
পণ্ডিত ৪১১৯ ; ৫১১৮
পরমাণু ৬৭ ; ১০১২২, ৩১ ; ১৫১১৭
পরা গতি ৯১৩২ ; ১৬১২২-২৩
পরিজ্ঞাতা ১৮৮১৮
পাতঞ্জল পৃঃ ২৪১, ২৫১, ২৫৭, ২৬৮
পুনর্জন্ম ৪১৯ ; ৮১১৫-১৬
পুরাণ ২১২০ ; ৮১৯ ; ১১১০৮
পুরুষ ৮৪৪, ১০, ২২ ; ১০১১৯-২৩
১৫১১৬-১৭ পুরুষাধর্ম পৃঃ ১৯,
৬৭, ১২৮, ৫৫৯ পুরুষের স্বরূপ
পৃঃ ৪৫১
পুরুষোত্তম ৮১১ ; ১০১১৫
পুরুষযোগ পৃঃ ৪১৪
পুরুষ চেষ্টা ১৮৮১৪
প্রকৃতি ৩২৭, ২৯, ৩৩ ; ৪১৬ ; ৭১৪, ৫ ;
৯৭, ৮ ; ১০১১২, ২০, ২৩ পরা ও
অপরা পৃঃ ২৭৭, ২৮৪ আত্মরী
৯১১২ ; দৈবী ৯১৩০

প্রকৃতি-পদ্যবৃত্ত পৃঃ ৭৫, ১০২, ১৮৯
২৭৪-৭৭, ৪৪৯-৫০
প্রজ্ঞা ২৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৭, ৬৮
প্রভব ৯১৮; ১০১৮
প্রমাণ ৩২১; ১৬২৪
প্রলয় ৯১৮; ১৪১৪, ১৫
প্রাকৃত ১৮২৮
প্রাণ ৪২৯; ৮১৫, ১২; কর্ম ৪২৭
বায়ু পৃঃ ২০২
প্রাণাপান ১৫১৪; আহুতি পৃঃ ২০২
প্রাণায়াম পৃঃ ২০২, ২৬৯

বর্ষিকচন্দ্র পৃঃ ১৯, ১১০, ১৩২
বর্ণভেদ ও জাতিভেদ পৃঃ ১৮৪-৮৫, ৫৬৪
বর্ণসংকর ১৪০, ৪২
বাসুদেব ৩১, ১৯৭
বিকর্ম ৪১৭
বিকার, ষড়্বিধ পৃঃ ৫৪
বিগতজন্মের ৩৩০; বিগতম্পূহ ২৫৬;
১৮১৪৯
বিজ্ঞান ৯১
বিধেয়াত্মা ২৬৪
বিনিবৃত্তকাম ১৫৫
বিবিক্তসেবী ১৮৫২
বিভূতি ১০৭, পৃঃ ৪২৯
বিশ্বতোমুখ ৯১৫; ১০১৩৩; ১১১১১
বিশ্বরূপ দর্শন পৃঃ ৪৩০
বিসর্গ ৮১৩
বীতরাগভয়ক্লোষ ২৫৬; ৪১১০
বুদ্ধি পৃঃ ৭৮-৭৯, ৫৭২
তামসী ১৮১৩২; ব্যবসায়াত্মিকা
২৪১১; রাজসী ১৮১৩১; সাত্বিকী
১৮১৩০
বুদ্ধিভেদ ৩২৬; বুদ্ধিমান ৪১৮
বুদ্ধিযোগ পৃঃ ২৪৯, ১১৯-২০
বুদ্ধির গতি পৃঃ ৭৮, ৫৭২
বেদ পৃঃ ৮১, ১৩১, ৩২২, ৩৩৯
বিং ১৫১, ১৫ বেদবাদরতা ২৪২
বেদান্তরূপ ১৫১৫
বেদ্য ১১১৩৮; ১৫১৫

বৈশ্য ১৮১৪১
বৈরাগ্য ৬১৩৫
ব্যহ পৃঃ ৪
ব্রহ্ম ৩১৫; ৪২৪, ৩০, ৩২; ৫৬, ১০;
১০১২২; ১৩১২২; ভূবন ৮১৬;
ভূত ৫২৪; ৬২৭; ১৮৫৪;
সূত্র ১৩৫; জ্ঞান পৃঃ ৪৫৪-৫৫;
লাভের উপায় ৪৫৪-৫৫; ব্রহ্মের গুণ
পৃঃ ৪৪৭ বস্তু পৃঃ ১৯৮; নির্বাণ
৫২৪-২৬, পৃঃ ১১৫
ব্রহ্মচর্য ৮১১১; ১৭১১৪
ব্রহ্মসূত্র ১৩৪
ব্রহ্মাণি ৪২৪-২৫; ব্রহ্মার্ণব ৪২৪
ব্রহ্মের স্বরূপ পৃঃ ৪৪৭
ব্রহ্মোত্তর ৩১৫
ব্রাহ্মণ ৫১৮; ৯১৩৩; ১৭১২৩; ১৮১৪১
ব্রাহ্মী স্থিতি ২৫২, ২৭২, পৃঃ ১২১,
৫৭৪

ভক্ত ১২১১, ১৬
ভক্তি অনন্যা পৃঃ ৩১৭-১৮, ৪১১
অব্যাহতিচারণী পৃঃ ৫৭৪; অহৈতুকী
পৃঃ ৫৭৪; পরা ও অপরা পৃঃ
৫৭৪; নিগূণা পৃঃ ৫৭৪; ভক্তিমান
১২১৭; ভক্তিযোগ ১৪২৬; ভক্তি
মাহাত্ম্য পৃঃ ৪১১, ৪৩০-৩১ ভক্তি-
শাস্ত্র (ভাগবত) পৃঃ ৫৭৪, ৫৮২
ভগবান পৃঃ ৩১
ভব ১০৪; ১১১২
ভর্তা ৯১৮
ভাব ২১৬; ৭১২২; ৮১১০; ১২১৮;
১৭; সংস্কার ১৭১১৬
ভূত-পৃথগ্ভাব ১৩১৩০; বিশেষসংগ
১১১৫; ভর্তা ১৩১১৬; ভাবন ৯৫,
১০১৫; ভূঃ ৯৫; মহেশ্বর ৯১১
ভূতসর্গ ১৬৬
ভোক্তা ৯২৪; ১৩১২২

মধ্যস্থ ৬৯
মন ১০১২২; ১৫৭৭; মন ও বুদ্ধি
পৃঃ ৭৮-৭৯

মন, মন্বন্তর পৃঃ ১৭১ ৩৬০; মনুষ্যীতি
(সংহিতা) পৃঃ ১৮৩, ১৬৫

মনুষ্যালোক ৪১২২
মরণমূর্ত্তী পৃঃ ২৯৯, ৩০৪
মর্ত্যালোক ৯২১
মহাদ্রষ্টা ১৪১০, ৪
মহাবী ১৯১২, ৬, ২৫
মহাভূত ১৩৫
মহাশন ৩৩৭
মহারথ ১৪
মাত্রাপর্শ ২১৪
মাত্রা ৭১৫; গুণময়ী ও দৈবী ৭১৪
মিথ্যাচার সন্ন্যাসী পৃঃ ১২৭-২৮
মীমাংসক পৃঃ ৮০, ৫০৮
মুক্তপদ্য পৃঃ ১৪২, ৫৭৩-৭৪
মুক্তসঙ্গ ৩১৯; ১৮১২৬
মুনি ২৫৬, ৬৯
মুমুক্শু ৪১৫
মোক্ষ ৭১২৯; ৯১১; পরায়ণ ৫৮
মোক্ষাশা, মোক্ষকর্ম, মোক্ষজ্ঞান ৯১২
মোহ কর্ণিল ২৫২

যজু ৯১৭
যজ্ঞ পৃঃ ১৩০-৪১; চক্র ৩১৬;
শিষ্ট ৩১৩; ৪৩০ ক্রিয়াক্রমিক
৪৩০; চারিপ্রকার পৃঃ ২০০
তামাসিক ১৭১৩৩; রাজসিক ১৭১২২
সাত্বিক ১৭১১১
যতিচিন্তাত্মা ৪২১; ৬১০
যতাত্মা ৫২৫; ১২১১৪
যন্ত্রারূঢ় ১৮১৬১
যম ১০১২৯; ১১১৩৯
যজ্ঞ ৫১২২; ৬৮, ১৪
যজ্ঞতম ৬৪৭; ১২১২
যজ্ঞাত্মা ৭১১৮
যোগ ২৫০; ৪২, ৩, ৪২; ৫৫
৬২, ৩৩; ১০৭, ১৮; মাত্রা
৭১২৫ যজ্ঞ ৪২৮; যজ্ঞ ৫৭;
৬১২৯; ৮১২৭; ৯২৮; যোগ ও
যোগীর লক্ষণ পৃঃ ২৪২; সংন্যাস-

কর্ম ৪১৪১ সংসিদ্ধ ৪৩৮; ৬৩৭;
সংজ্ঞিত ৬২৩; যোগস্থ ২৪৮
যোগক্ষেম পৃঃ ২০, ৩৪২, ৩৫৩
নির্বোগক্ষেম ২৪৫
যোগবিশিষ্ট রামায়ণ পৃঃ ১৪০
যোগারূঢ় ৬৩, ৪
যোগী ৬১২, ৮, ১০, ১৫, ৩১, ৩২, ৪৮
যোগেশ্বর ১১৪৪; ১৮৭৫, ৭৮

রজ ১৪৫, ৭, ৯, ১০, ১২
রসবজ ২৫৯
রাগস্বের ২৬৪; ৩৩৪; ১৮৫১
রাজবিদ্যা ৯২
রাজর্ষি ৯১৩৩

লোক ৩২১, ২২; ক্ষয়ক্ষয় ১১৩২;
গ্রন্থ ১১২০; ১৫১৭; সংগ্রহ
৩২০, ২৫; পৃঃ ১৫০

শব্দব্রহ্ম ৬৪৪
শম ৬৩; ১০৪; ১১১২৪
শরণ ৯১৮; ১৮১৬৬
শরণাগতি পৃঃ ৫৮২
শরীর কারণ, লিঙ্গ, সুক্ষ্ম, স্থূল
পৃঃ ৪৯৩
শান্তি ২৬৬, ৭০-৭১; ৫১২, ২৯;
৬১৫; ১৬১২; ১৮১৬২
শারীর কর্ম ৪২১
শাস্ত্র ২২০; ১০১২২; ১৪১২৭
১৮১৬৬, ৬২; ধর্মগোষ্ঠা ১১১১৮
শাস্ত্র, কাহাকে বলে পৃঃ ৫২৯
শুদ্ধকর্মগতি ৮২৬
শুদ্ধ ৯৩২; ১৮১৪১
শ্রম ৭১২১, ১১; ১৭১২৩
শ্রমবান্ ৩৩১; ৪৩৯; ৬৪৭
শ্রেয় ১৩১; ২৫, ৭; ৩২, ১১, ৩৫;
৪৩৩; ৫১১; ১৬১২২; শ্রেয় ও
শ্রেয়, পৃঃ ১১-২০

সংযতেন্দ্রিয় ৪৩৯; সংযম ৪২৬
সংসার ১৬১১৯; বর্ষ ৯৩; সাগর
১২৭; মৃত্যুসংসার ৯৩; ১২৭

সংস্পর্শজ ভোগ ৫১২২
 স্ক্রু ১১৪১ ; ৩১২৪
 স্ক্র ২১৪৭, ৪৮, ৬২ ; ১৮১৯
 বর্জিত ১১১৫৫ ; বিবর্জিত ১২১১৮
 সঞ্জয় পৃঃ ৪
 সৎ ২১১৬ ; ১৭১২৬ ; সৎ ও অসৎ
 পৃঃ ৪৮-৫০ ; সদস্য ৯১১৯, ১১১৩৭
 সততযুক্ত ১০১১০ ; ১২১১
 সত্ত্ব ১০১০৬ ; ১৪১৫, ৬, ১০
 সংশ্লিষ্ট ১৬১১
 সনাতন ১১০৯ ; ২১২৪ ; ৪১০১ ; ৭১১০
 ৮১২০ ; ১১১১৮ ; ১৫১৭
 সন্ন্যাস ৫১২, ৬ ; ৬১২ ; ১৮১১, ২, ৭,
 ৪৯ যোগযুক্তা ৯১২৮ ; সন্ন্যাসী
 ৫১০ ; ৬১১
 সবাসাচী ১১১০৩
 সমস্ত ২১৪৮
 সমদর্শী ৫১১৮ ; সমবৃদ্ধি ৬১৯ ; ১২১৪
 সমলোচ্চাশ্রমকাণ্ড ৬১৮
 সমাধি ২১৪৪, ৫০ ; সমাধিস্থ পৃঃ ৯০
 সর্গ ৫১১৯ ; ৭১২৭ ; ১০১৪২
 সর্বকর্মফলত্যাগ ১২১১১ ; ১৮১২ ; সর্ব-
 গত ২১২৪ ; ১০১০২ ; সর্বধর্ম
 ১৮১৬৬ ; সর্বপরিগ্রহ ৪১২১ ;
 সর্বভূতহিত ১২১৪ ; সর্বভূতাত্ম-
 ভূতাত্মা ৫১৭ ; সর্বভূৎ ১০১১৪ ;
 সর্বগ্রন্থ ১২১০ ; সর্বরম্ভপরিত্যাগী
 ১২১১৬ ; ১৪১২৫

সহস্রবাহু ১১১৪৬
 সাংখ্য পৃঃ ৭৪-৭৫ সাংখ্যযোগ ৫১৪,
 ১০১২৪
 সাধর্ম্য ১৪১২
 সাধনা (অন্তরঙ্গ ও বাহ্যরঙ্গ) পৃঃ ২৫০-৫১
 সাম ৯১১৭ ; ১০১২২, ৩৫
 সাম্য ৫১১৯ ; ৬১০৩ সামাযোগ পৃঃ ২৫৭
 সান্ধি অসান্ধি ৪১২২, ২১৪৮
 সান্ধ, তামস ১৮১০৯ ; রাজস ১৮১০৮
 সান্ধিক ১৮১০৭ ; সান্ধসজ ১৪১৬
 সান্ধসহস্র ১১১১২
 সাতী ৮১২৭
 সান্ধিতত্ত্ব পৃঃ ২৭৪-৭৬
 স্থান ২১২৪
 স্থিতধী ২১৫৪, ৫৬
 স্থিতপ্রজ্ঞ ২১৫৪, ৫৫ ; পৃঃ ৪৮১
 স্থিতি ১৭১২৭
 স্বক, স্বকীয় রূপ পৃঃ ৪০৯
 স্বর্গ ২১০৭ স্ৱার ২১০২ ; লোক ৯১২১
 পর ২১৪০
 স্বভাব ৫১১৪ ; ৮১০
 স্বাধ্যায় ৪১২৮ ; ১৬১১ ; ১৭১১৫
 স্মৃতি ১৫১১৫ ; ১৮১৭০
 হন্যমান ২১২০
 হৃদয়দৌর্বল্য ২১০ ; পৃঃ ১১৭
 হৃষীকেশ ১১১৫, ১৮১১,
 ২১৯, ১০

ধর্মের মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করেন সে বিষয়ে
কোন সন্দেহ নাই।

গীতা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ইহার উপদেশ সর্বজনীন
সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য, কারণ ইহাতে
কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই এবং বর্তমান
কালের হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক
লোক গীতাকে প্রচলিত হিন্দু ধর্মমতের দার্শনিক
ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর
রহস্য ও আত্মার স্বরূপ এবং মানবের কর্তব্য ও
অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্বন্ধে যে মহান আদর্শ গভীর
ভাবের সহিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে
তাহার তুলনা হিন্দুর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া
যায় না।...

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার
বিরাট মহাভারতের মধ্যে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে
গীতার স্থান করে দেওয়া হয়েছে। ভীষ্মপর্বে
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবদের সৈন্যদল
মুখোমুখি বাহ রচনা করে দাঁড়িয়েছে এমন সময়
অর্জুন তাঁর সখা ও সারথি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ
করলেন দুই দলের মাঝখানে রথ স্থাপন করতে।
রথ স্থাপিত হলে অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে
যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা নিকট
আত্মীয়। তাই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য
প্রত্যাখ্যান করে বলে বসলেন, আমি যুদ্ধ করব
না। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কর্তব্যে প্রণোদিত করতে
উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। যিনি স্বেচ্ছায়
হয়েছিলেন পাথসারথি তিনি ঘটনাচক্রে হলেন
পাথের গুরু। তাঁর উপদেশাবলী নিয়েই গীতা। ...
হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়

